

3358

THE
DINKARD

THE ORIGINAL PAHLAVI TEXT; THE SAME TRANSLITERATED IN
ZEND CHARACTERS; TRANSLATIONS OF THE TEXT IN THE
GUJRATI AND ENGLISH LANGUAGES: A COMMENTARY
AND A GLOSSARY OF SELECT TERMS

BY

PESHOTAN DASTUR BEHRAMJEE SANJANA.

VOL. V.

PUBLISHED UNDER THE PATRONAGE

OF THE

SIR JAMSHEDJI JEEJEEBHAI TRANSLATION FUND.

Bombay:

PRINTED AT THE DUFTUR ASHKARA PRESS

BY RUSTOMJEE NOWROZJEE KHAMBATTA,

87 COWASJEE PATELL STREET, FORT.

IN THE YEAR 1257 OF YEJDAJARD, AND 1888 OF CHRIST.

૩૩૬૪

દીનુકર્દ કેતાબ.

તેહની

અસલ પેહલવી એબારત, જંદ અક્ષરે ઉચ્ચાર, ગુજરાતી
તથા ઈંગરેજી તરજુમો, શીરેહ, અને અગતજોગ
પેહલવી શાબ્દોની ફરહંગ સાથે.

બનાવનાર.

પેશોતન દસતુર બેહરામજી સંજંણા.

દફતર પાંચ મું.

સર જમશેદજી જીભાઈ ટ્રાંસલેશન પ્રંડના આસરા હેઠલ
છપાવી પરગટ કરેજોંછે.

મુંબઈ,

દફતર આશકારા છાપાખાંનાંમાં,
રૂમતમજી નવરોજજી ખંખાતાએ છાપુંછે.

કોટ:—કાવસજી પટેલ સીટ, નાં ૮૭.

મને ૧૨૫૭ યજ્ઞદજ્ઞરી.

મિત્રી મને ૧૮૮૮.

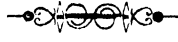
સાંકલી ઉં.

	અર્ક.
ક તરેહના મરગરબનં યુનાહનાં નીવારંણુ વીસે	૨૫૭
હુજવખન તેહમાગપના બદીને તાજવાના યુજો વીસે	૨૫૮
માંણસે પોતામાંથી બીજા લોકોમાં દેખાતા હજાકીવાલા દુરયુજોને દુર કરવા તથા હમદીનો તરફ નેકી કરવા વીસે.. ..	૨૬૧
માંગસ (આએ દુનીઆમાં) જીંદગીથી ઉમિદવાલું અને માતથી ધાસતીવાલું છે. અને તેમાંની એક વસ્તુથી બીજી વસ્તુનું પાશ્વ કરવું છે. તે વીસે બધી દીનને લગતો ખોજાસો	૨૬૨
અરવેથી અરસ પાદશાહ કીયોછે? તે વીસે	૨૬૩
આદમીઓએ પોતાની જાતને સુધારવી અને રવાંતને દાજબથી છોડવનું ઘટારત છે. નહી હકદારને બખ્ષેશ કરવી, એ હકદારની તરફ ઉલટું કરવું છે ..	૨૬૫
આદમીઓને કાએદો કરનારી વસ્તુ કેઈછે?	૨૬૬
લોકોને નહી હાંણી પોંદ્યવા આરં નેજાજતને વસ્તીમાંથી દુર કરવી.. ..	૨૬૭
પ્રમાંણીક અને અપ્રમાંણીક મુજને લગતી આએપત, અહમજ, બીચાર, કાએદો, અને નોકમાંન વીસે.. ..	૨૬૮
બધી બુનીઆદવાલા ઉપર વગર મકતીવાલો અંબ્રમખીકશ કાવવાનો નથી, પણ દાદાર અહરમજદ હમીશાં તેની ઉપર કાવવાનોછે	૨૭૨
દાદારને પસંદ પડતાં કાંમથી આદમી દાદારને પસંદ પડવું છે. અને આદમીને પસંદ પડતાં કાંમથી દાદાર આદમીને પસંદ પડતોછે.	૨૭૩
આતશ અને પાંણીને મંબાલથી રાખવું. અને તેને અંધારામાં નહી રાખવા વીસે. આદમીએ બધી દીનની નસીહતથી પોતાને દર વખતે ચજાવવા વીસે	૨૭૪
દીન ઉપર ઓરતવાર રેહવા વીસેના, તથા દીનની બદગોઈ કરવાના બીચાર વીસે. બધી અને બુરી દીન તથા તેને પાજનારાઓને લગતો ખોજાસો.....	૨૭૫
આએ દુનીઆમાં પેદાએશને જનમ આપનાર દાદાર અહરમજદ છે.	૨૭૬
આસમાંની દારને ખતાવનાર દાદાર અહરમજદે હદવાલા વખતની અંદર બે તરેહની મકતી ધરાવનારાઓથી બે તરેહનું કાંમ કરનારાઓનો અટકાવ કરેઓછે. આતમાને લગતો વખત હદવાલો તેમજ હમીશનો છે	૨૭૮
આએ દુનીઆને લગતી કાયા હયાતને લીધે રેહી મકનારી તથા કીલચાલ કરનારીછે. પેગમપર અશો જરતોશતની ઓત્તમ દસ નસીહત	૨૮૫
અષ્ટ જાદુની તરફની ૧૦ બુરી નસીહત	૨૮૬
અશો દાણનની ૧૦ નસીહત	૨૮૬

	સંદ્.
ગણેશીય આશમોગની ૧૦ જુરી નસીહત	૨૯૧
આદરવાદ મારાપંદ અને દીનતા ખીજ પેશવાઓની નસીહત	૨૯૪
માંનીની ૧૦ જુરી નસીહત	૨૯૫
શેહનશાહ આમર ડોઆદની ૧૦ નસીહત	૨૯૭
મજદદી દીનતા ધરમચર ગુરગીની ૧૦ નસીહત	૨૯૯
ભજાઈ તથા જુરાઈનું મુજ—તેઓના રેવાજ—વસીલો—કારણ—અને તેઓમાંથી લીકલેલી મહમજે, અને તેઓને શરૂઆતમાં—મધ્યમ વખતમાં અને સેવેરે ચાલુ રાખનાર ડોણ છે, તે વીસે	૩૦૧
અવરતા અને તેને લગતી શરૂહને મહમજનારાઓ વીસે	૩૦૪
આદમીની અંદર મજદદીઅમની દીનનો મુંબંધ ફેટલો છે, તેનાં પ્રમાંણીની મહમજ. અહરમજદ જતે હવાતીવાલેક, અને માનો તથા ગેતીની પેદાએશને પેદા કરનાર છે, તથા અંબ્રમજીકિય તેનીથી જુદો છે. તે વીસે	૩૦૫
દરએક ઉલટી વરતુ લાએક વરતુ સાથે મેલવવાળોય નથી.	૩૦૭
અહરમજદની અકલ—દરિયા—કાંમ અને વખત વીસે	૩૦૮
આદમી (તેના) અમજ વડવાનું ભાગીદાર (યાને ખવામ તથા ચાલચણમાં) એક મલતુ છે.	૩૧૦
આદમીને અગમજુદી મલવા વીસે	૩૧૩
માંણુએને જાત પદવીની મારફતે (આએ દુનીઆમાં) સારી ફતેહ મેલવવાનો મુંબંધ છે. મારા ખવામનાં આદમીની અંદર તેને ચહડતે દરજ્જે પોંદ્યાડનારી ભત્રી શકતી છે; અને જુરા ખવામનાં આદમીની અંદર તેને ત્રીય હાલતે ચકાવનારી જુરી શકતી છે; તે વીસે	૩૧૫
ચહડતે દરજ્જેના લોકાને ઉતરતે દરજ્જેનું ખતવું સાથી છે?	૩૧૮
દુનીઆમાં ભત્રી દીનને અને તેનાં કાંમને ચાલુ રાખવાં વીસે	૩૧૯
માંણુ નેક જતના મુંબંધથી અને લોભી જતથી દુર રેહવાએ, જોદાએતાજાની દોરતી તથા કાંમને સારું પસંદ પડતું છે.	૩૨૦
અપ્રમાંણીક મુજ, પ્રમાંણીકપણું તથા અપ્રમાંણીક ને પ્રમાંણીકપણામાં ફેરવ- વાનો ઉપાએ	૩૨૨
કહી ચીજ દુનીઆ—બદન—આતમા—અને માંણુએનાં કાંમ તથા ચુકાદાને મારું સારી છે, તે વીસે	૩૨૪

(૧૪૭) નીચે જણાવેલા મરગરજાન* ગુનાહની સજાનાં છ તરેહનાં ૧
નીવારણ વીથે ભલી દીનને લગતો ખોલાસો.

- જાણુવું કે, છ તરેહના મરગરજાન ગુનાહની સજાનું નીવારણ ૨
આપ્પે (ધ્યાને નીચે જણાવેલી) રીતે થાઇ સુકેછે. (તેમાં) એક (હોકમ ૩
કરનારા) હોકમોનું ફરમાન તોડે, તે ગુનાહનું નીવારણ દીનના દસ્તુરના
હોકમ મુજબ દોલતથી પુણનાં કાંમ કરવાએ તથા (અન્તકરણથી)
પસ્તાવો કરવાએછે. બીજું—નાફરમાન લોકોની સાથની લડાઈમાં, જીવ ૪
ઉપર આવીને (હરીફનો) તે લડાઈમાં જીવ લેવાનું તથા તેને કતલ
કરવાનું કાંમ કરીઉં હોએ તો, તે ગુનાહથી તેનાં રવાંનનો (દોષખથી)
છુટકારો તથા તેહનાં બદનને (આપ્પે ફુનીઆમાં) કેદની સજા ભોગવવાનો
સેવટનો ઉપાએ દીનના દસ્તુરની હજુરમાં પતેત કરવાથી જણાવેલોછે.
તરીજું—જેનીથી યુતપ્રસ્તીનો (મરગરજાન) ગુનાહ થયો હોએ, તેણે ૫
પાદશાહનાં ફરમાનથી, તે ગુનાહના પસ્તાવાને સાડ, જ્યાં તેને દશ
વરસનું બંદીખાનું ભોગવવા સાડ ફરમાવે, ત્યાં તેણે રાજી થાઈને રેહવું;
(કેમકે) તે દશ વરસનું બંદીખાનું ભોગવવાથી તેના ગુનાહનો સેવટનો
ઉપાએ થાએલો (દીનમાં) જણાવેલોછે. ચોથું—જે કોઈ પોતાના માલે- ૬
કોનો હોકમ નહીં માંનવાથી મરગરજાન થયો હોએ, તેને તે માલેકની
તરફથી તે ગુનાહની માફી આપવાએ દોષખથી તેનો છુટકારો થાએછે.
પાંચમું—જે ઝોરત પોતાના આવંદની તાબેદારી નહીં કરવાથી મરગરજાન ૭
થાઈ હોએ, તેણીનો (છુટકારો) આવંદની તરફથી તેણીને માફી બખશવાએ
જણાવેલોછે. છઠું—જે ગુનાહ આદમીને તેના ધનધાની અંદર થાયો ૮
હોએ, તે દરએક ગુનાહનું નીવારણ, દીનના દસ્તુરના હોકમને સરવેથી
સરસ ચુકાદા તરીકે ગણીને તે ગુનાહનો પસતાવો કરવાથી થાએછે.
અને રવાંનના ગુનાહને ફેરવવાને લગતો છેલ્લો ઉપાએ (ખાંણસને)

* મરગરજાન ગુનાહને લગતા ખોલાસા તથા તેના અરથને લગતી સહમજ
વીથે જુઓ આપ્પે દીનકર્દ કેતાપનાં ખીજાં દસ્તરને ૯૭ મે સુકે આપેલી નોટ.

ગુજરાત પછીની તરણ રાતની અંદર સવાળ કરવાથી યા તે સવાળ કરવાને લગતી કથુલાત આપવાથી જણાવેલોછે.*

* રવાનના યુનાહને ફેરવવાને લગતો છેલ્લો ઉપાય એ તેને યુજરવા પછીની તરણુ રાતની અંદર સ્થાપ્ય કરવાથી યા તેને લગતી કબ્જાત આપવાથી જણાવેલાં છે. તેની મતનય એ છે કે, આપણી પાક દીનનાં ફરમાન પરમાણે એક જરતોશ્તી યુજરતી વખતે પતેત કીધા પછી પોતાની પછી તેની નહિઅતે કેટલાંએક સ્થાપનાં કાંમ કરવાની પોતાના ખેશીએને વસીઅત કરી ગીએ હોએ, તે મુજબ તે કાંમો મરનારની તરણુ રાતની હદમાં તે ખેશાવદો કરે, યા તે પછી કરવાની પાદરૈજની (યાને ઉકાયાંની) કીરીઆની મજનસમાં દશતુર અને અનજીમતની હજુરમાં તેઓ કબ્જાત આપે, તો તેથી તે યુજરનારના આકી રહેલા યુનાહને ફેરવવાને લગતો છેલ્લો ઉપાયે થાયે. એ વીસે દશતુરાંન દશતુર આદરઆદ મારાસ્પંદે બનાવેલી પતેત પશેમાનીથી આપણને શાહદત મળેછે. એ પતેતની અંદર દશતુર આદરઆદ મજદીઅસની દીનનાં ફરમાન મુજબ કેહેછે કે:—

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

[illegible]

“હુંએ આએ પતેત (ઈઆને યુનાહએનો પસ્તાવો) સવાયની મોહરી ઉમે-
દને માર, દોજખની ઘણી ધાસતીને માર, અને રવાંનાં હેતુને લગતાં મારાં પુણને
માર કરીછે. અને તે એવા વીચારથી કરીછે કે, જેકાં સવાયનાં કાંમ હુંએ
હમાણાં સુધી કરેઆછે, અને હવે પછી આગલ હું કરું, તે સઘનાં સવાયનાં કાંમો
કાએમ થાશે. તથા યુનાહનું નીવારણ થાએ. અને મારાં રવાંનાં (દોજખથી) છુટ-
કારો થાએ. જો મારો કાંઈ યુનાહ રેહી ગીઆ હોએ, એટલે જે તે યુનાહથી
મહેને છુટકારો નહી મલેઓ હોએતો, તેને લગતી તરણુ રાતની સજને માર હું
રાજ અને એકમજતા વીચારતો છેઉં. અને હું મારી યુગરતી વખતે તથા
મારા યુગરવા પછી (મારે માર) બન્નાં સવાયનાં કાંમ તથા (મારા) યુનાહ વીસેનો
પસ્તાવો કરવાની ફરમાએશ કરું છેઉં. તેથી (જે મારા હમદીનો) મારા યુગરવા
પછી મારી નહિએતે મારા યુનાહની યુગરેશ તથા પસ્તાવો કરવાનાં કાંમો કરે,
તથા યુગરવા પછીની તરણુ રાતમાં ગેતીખરીદીનું (ઈઆને આએ દુનીઆમાં
સવાય) નું કાંમ કરાવે, તે કરાવનારાએની ઇચ્છા સાથે હું એકમજતા
વીચારતો છેઉં.”

હોદ્દોખત નુમકની પેઢી પરાગરદના પાક અવસ્થામાં લખેછે કે :—“ એક
અણ માંગુસ આંખે દુનીઆથી ગુજરતી વખતે પુરા વીચાર, વચન અને કાંમિના
ધીકાર કરી, નેક વીચાર-નેક વચન અને સારા કાંમની વખાણ કરતાં જ એક

(૧૪૫) હુજવખન તેહમારપની અંદર સારા ગુણો તથા બદકારીને ટાલવા વાસેની અતીશ્ય મોજેજા ભરેલી ગેબી સકતી તેની સપેહસાલારીથી જણાઈ હતી, તે પવીતર અતીશ્ય મોજેજા ભરેલી મીનોઈ સકતીથી તે બીજા નાપ્રરમાન અને દેવપ્રસ્ત લોકોને ઈરાંન શેહર મેવેથી પાછા ફેરવીને ઈરાંન શેહરને પાછું સુધારવાને, તથા તેમાં એરચની ખુનીઆદના પાદશાહની હકુમત તથા ધારાને અમલમાં લાવવાને શકતીવાન થયો હતો, તે વીશે ભલી દીનને લગતો ખોલાસો.

જાણવું કે, ભલી દીનનાં લખાણ ઉપરથી જણાવેલું છે કે, આએ ફનીઆમાં હુજવખન તેહમારપની જે મોજેજા ભરેલી ઘણીજ ગેબી સકતી, તે (સકતી) તેની સેપેહસાલારીથી તેની (હકુમતની) અંદરનો બદકારીનો દેખાવ તોડવા, ભાંજવા અને નાબુદ કરવામાં જણાઈ હતી. અને વલી તુરકસતાંનના પાદશાહને તથા છુટા બાગવાલાં અરબસ્તાંનનાં તથા કલીસીઆઈ તથા રૂમી રાજવનશી ટોલાના લોકોને (પાદશાહ) ગુશતારપ (મજદીઅસની) દીનમાં લાવશે, તે વીશેની ભવીશવાણી તેણે (ઇઆને હુજવખન તેહમારપે) પોતાની પાક મીનોઈ સકતીથી (તે વખતના) નાફરમાન દેવપ્રસ્તોને અને તેઓના ઘણાએક આહુર સપેહસાલારોને જણાવી હતી. અને તે હુજવખન* પાદશાહે ઈરાંનના

વખત નેકીની સ્તુતી કરેછે. (એટલે જે છેલ્લી પતેત કરીને એક અશેમ પદી નેકીની તરફ પોતાની પસંદગી બતાવેછે) તે એક અશેમની કીમત ‘ખિનરથ-ખામી’ નાં સરવેથી ઉત્તમ ફેશવરના જેટલીછે.

(જુલો પ્રોફેસર વેસ્ટગેઆર્ડે છપાવેલા અવસ્તાનાં પુસ્તકને ૨૯૫ મે સર્કે ફકરો ૧૪ માં તથા ૧૫ માં.)

* હુજવખન—પાદશાહ, ઈરાંનના પાદશાહ નોજરની પછી ઈરાંનનાં પાએ-તખત ઉપર આવેઓ હતા. આએ પાદશાહ વીશે **مجمع التواريخ** મજમેઅઉલ તવારીખમાં લખેછે કે તે પાદશાહ મીનોઈહરનો નખીરો હતા. આએ ‘હુજવખન’ પાદશાહને શાએર ફીરદોસી અને બીજી તવારીખોમાં **و** જો-ને નાંમે લખેલોછે. અને મજમેઅઉલ તવારીખમાં **و** જો-નાં નાંમે જણાવેલોછે. પાદશાહ નોજરનાં મરણ પછી નોજરના ‘તુર’ અને ‘ગયતેહમ’ નામના બે છોકરાઓ હયાત હોવા છતાં જેહાંપેહલવાન જાલ અને ઈરાંનના બીજા બુલ્ગેરગાએ મશવરત કરીને તેહમારપના બેટા જો-વીશે એકમત થાઈ તેને ઈરાંનના પાદશાહ કીયો હતા. આએ પાદશાહ જે વખતે ઈરાંનનાં તખત ઉપર બેઠો તે વેળા તેની ઉંમર ૮૦ વરસની હતી અને ૮૬ વરસની ઉંમરે તે આએ ફનીઆંથી રેહજત પાંચેઓ હતા. આએ યજદાંપરસ્ત પાદશાહે પોતાની સઘલી ઉંમર પાક ખાદાએતાલાની

રેહવાસીઓની અંદરથી ઘણીએક બદીનો સંબંધ આપનારા લોકોને હાંકી કાઢેઆ—તથા પાએમાલ કીધા—અને તોડેઆ તથા નાબુદ કીધા હતા. અને ઇરાંન દેશની હકુમત અને તેના ધારાઓને તેણે પાછા સુધારેઆ હતા. અને તે પછી જરતોશતના હજારના દોરમાં ઇરાંન શેહરના વતનીઓની અંદર અહુરમઝદની દીનને લગતી હીમત અને ક્રોધ નવેસરથી પેવસ થવા વીશેની તથા તેઓમાંથી જુતપ્રસ્તી—કંગાલીઅત—અને દેવપ્રસ્તીને કુર થવાની તથા પાણીઓ—આતશો—જમીનો અને બીજી બલી પેદાએશોમાંથી દરએક જાતની નાશકારક રીમની તથા ખરાબી અને વેરાંણીને કુર થવાની, અને સેવટે (યાને રીસ્તા-એજને વખતે) દાદારની ઇછા અને હોકમ મુજબ અસરમદીના નો

ખંદગી અને રીઆજતમાં યુગરેલી હતી, જેથી તેની ઉપર કુદરતી ઝોરેહની અપશેષ ઉતરેલી હતી; અને તેથી તે, યજ્ઞદાની તરફથી આગાહી મજવાએ આવતા ભવીશના ખનાવો વીશેની ખબર ધરાવતો હતો. આએ પાદશાહના અશો રવાંનની યાદ કુરવરદીન યમતના ૧૩૨ મા કુકરામાં તથા અરદાકુરઅશની આફ-રીનમાં ફરેઆમાં આવેલીછે. શાહનામાં મને શાએર શીરદુસી તુસી આએ પાદશાહ રીઆજતના બળથી એજમતી સકતી ધરાવતો હતો તે વીશે નીચે જણાવેઆ મુજબ લખી ગીએછે.

نشست از بر تخت زو پنجم سال	بشاهی بر او آفرین خواند زال
بداد و بخوبی جهان تازه کرد	کهن بود در سال هشتاد و مرد
که با پاک یزدان یکی راز داشت	سپه راز کار بدی باز داشت
و ز انیس ندیدند کشته بهی	گرفتن نیاز است و کشتن کسی

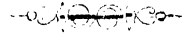
‘નેલે તેની ઉપર પાદશાહ તરફની દુઆ કીધી, અને જો એ પાદશાહી તખ્ત ઉપર પાંચ વરસ યુગરેઆ, તે જહકિ ઉમરના હુશીઆર પુરૂશ હતો. અને તેણે દનિઆફ અને નેકીથી દુનીઆને તાજી કીધી હતી. લશ્કરને યુદ્ધમાં કાંમથી અટકાવીડે હતું, કારણ કે તે પાક યજ્ઞદાંતથી ગેખની વાતને જાણનારો હતો. તેણે કોઈને પકડવા કે કતલ કરવા દીધા નહીં અને તેઆરપછી લોકોએ ઘણી ખુનરેજ જોઈતી નહીં.’

† ૪૦૬ 𐬔𐬀𐬭𐬀—અરર-મદીને, એ ‘કંગદેજ’ નું નામ છે, કે જેમાં પાદશાહ યુમતારપના અમરગ મેટ્રા પેશાતનનું રેહકાંણુ છે. ૪૦૬ 𐬔𐬀𐬭𐬀 અરર-મદીનેના અરથ ‘છતરવાલું’ અથવા (યજ્ઞદી) પ્રતાપવાલું શેહર’ એવો થાએછે. પાછળથી આએ નામ ઉપલાં શેહરની આજુપાસ આવેલી નદીને મોટે પણુ લોકો વાપરવા લાગ્યા હતા, તેથી તે નદી પણ ‘અન્દેહશને’ માં એજ નામથી જાણાએલીછે. ‘દાદસ્તાંને દીની’ નામની પેહલવી કતાખમું અને લગતો એમલો ‘૪૦૬ 𐬔𐬀𐬭𐬀 ચિતર-માદીને,’ તેમજ ‘અન્દેહશને’ માં ૪૦૬ 𐬔𐬀𐬭𐬀 ચિતર-મદીનો’ કરી મલેછે. કાષિલ ડાક્ટર વેરે છેલ્લા એ પેહલવી એમલાઓને Chitrōk-māhanō (or miyānō), તથા Chitro-mānō, કરીને વાંચેઆછે, અને તેમની એ પેહલવી એમલાઓ પેહલવી અખશરોના એકમલતા આકારને લીધે વંચાઈ સકેછે.

અશો સરદાર જે ગુણતારૂપનો બેટો, જેનું બીજું નામ પેશાતન છે, તે પોતે પોતાના ૧૫૦ શાગેરદો સાથે (ઉપલાં મુધારાનાં કામો કરવામાં) શક્તીવાન થશે તે વીશેની અગમચેતી આપી હતી.

(૧૪૪) (માણસો) આદમીઓની અંદર હુલાકીને લગતી દરએક ૧
શક્તી (ઈઆને માણસને હાંણી પોંહ્યાડનારો દરએક
કુરગુણ) દેખાતાંવાર પોતાથી તથા કુનીઆનાં
લોકોથી તેને દુર કરવા વીશે અને જાતે
બીજા હમદીનો તરફ નેકી કરવા વીશે
ભલી દીનને લગતો ખોલાસો.

જાણુવું કે, આદમીના દરએક પેઆરનું જણાવું પોતાની તરફ ૨
તથા પોતાનાં ફરજંદની તરફ છે. તેના સખબથી તે આદમી તથા (તેનાં)
ફરજંદો (એક બીજાની તરફ) હુલાકી વગર નેકી કરવાને લાએકનાં છે.
આદમીએ પોતાની જાતની તરફ અને (પોતાના) ફરજંદો તરફ મોહબત
રાખવી, અને તેને ઉધારવું અને પોતાની જાતનો વધારો કરવો એ ખાન-
દાનને લગતી મોહબતથી છે. સઘલાં આદમીઓ વચે સારી મોહબતનો
સંબંધ, તેઓ કોઈ હુલાકીને લાએક નહીં થાયે અને નેકીને લાએક થાયે
તેને સાડ છે. સઘલાં આદમીઓ જેમ આદમીની પોતાની જાત તથા તેનાં
ફરજંદો છે તે માફકનાં છે. એટલા સાડ દરએક આદમીએ હુલાકીના
એરાદાથી દુર રેહવાનો અને નેકીની તરફ આગલ વધવાનો ઘણોજ
ઉલટ રાખવો. (કારણ કે) દરએક આદમી કુનીઆનાં આદમીઓની
(નેકી અને બદીમાં) ભાગ લેનાડ છે. તેથી માણસે પોતે સહમજ રાખીને
બીજાને હુલાકી આપનાર તથા (બીજાને સાડ) હુલાકીને પસંદ કરનાર
થવું નહીં. જેનામાં આતમાને લગતી નેકીનું કાએમ રેહવું છે, તે
બીજાને સાડ (નેકી કરવાને) લાએકનો તથા (બીજાને સાડ નેકીને)
પસંદ કરનારો છે, અને તેથી આદમીની અંદરથી એક બીજાને લગતી
હુલાકીને દુર કરવાને અને એક બીજાની અંદર નેકીનો સંબંધ
આપવાને તે શક્તીવાન થાયે છે. અને એવી રીતથી તે ઈતસાન

- ફુનીઆંને ધાતકરનારી અને દરજને મદદકરનારી આદમીઓની સકતીનો નાસ કરનાર થાય છે. દરજો યજ્ઞોથી ઇજ્ઞ પામેલા થાય છે; અને ફુનીઆંને મદદ કરનારા યજ્ઞો પોતે જ વગર તેજવાલો દરજ અને તેને લગતી હલાકી છે, તેને ફુનીઆના લોકોમાંથી સારી તરેથી હાંકી કાઢે છે;
- ૩ અને તે યજ્ઞોથી ફુનીઆમાં નેકીનો વધારો થાય છે. (ફુનીઆમાં) આપ્તે (નીચે જણાવેલી) બે પ્રકારની બદી છે. તેમાં એક આપ્તે ફુનીઆનાં આદમીને દરજની કહ્યત મલવાથી છે, અને બીજી ગેબી દરજની જાતી શકતીથી છે.* (તે બેહુને) ફુનીઆમાંથી (આદમીઓએ) દુર કરવી
- ૪ સજવાર છે. (ફુનીઆમાં) નેકી પણ બે તરેલથી છે. જેમાં એક ફુનીઆનાં આદમીઓની તરફથી, અને બીજી ગેબી યજ્ઞોની તરફથી ફુનીઆનાં
- ૫ લોકોને પોહાય છે.* બલી દીનની અંદર એમ જણાવેલું છે કે, ફુનીઆં બદી વગર પુરતી નેકી સાચતી સોસીઓશ† ની મારફતે છેલાં ૫૭ વરસમાં થાશે, અને રીસ્તાએજની આગળ સઘળાં આદમીઓ મજદીઅસની દીન ઉપરની એસ્તવારીને લીધે સારા ખવાસનાં કાંમોથી સુધરેલાં થાશે, અને ગાથાનાં ફરમાન મુજબની ચાલચલણવાળાં બનશે.

- ૧ (૧૪૮) આદમી જનદગીથી ઊમેદવાલું અને મોતથી ધારતીવાલું છે, અને (તેમાંની) એક (વરતુ) થી બીજી વરતુનું પાછું પ્રસ્તુ છે, તે વીશે બલી દીનને લગતો ખોલા સો.

- ૨ જાણવું કે, આદમી (પોતાની) જનદગીની અંદર તેને જનમ આપનાર દાદારની ઇચ્છાવાલુ (અથવા અદુરમજદના) પ્રતાપને લીધે છે.

* બદી અને નેકી એ બેહુ માંણસી-દેવી અને યજ્ઞો સકતીથી છે. અને તેની મુદમજ એ છે કે, દેવો પોતે ફુનીઆમાં બદીની ઉત્પત્તિ કરનારા છે, તેઓની તરફથી તથા જે માંણસોમાં તે દેવાને લગતા ધ્રુવ ખવાસો હોય છે તેઓથી, ફુનીઆમાં બદીનાં કામો થાય છે. એમાં દેવો ખુદ બદીને ફુનીઆમાં જાણુમ આપનારા છે, અને તેઓને લગતાં દેવપ્રસ્ત માંણસો આપ્તે ફુનીઆમાં દેવાનાં કામો કરનારા વસીત તરીકે છે. એજ પરમાણે યજ્ઞો આપ્તે ફુનીઆમાં નેકીને ઉત્પત્તિ કરનારા છે, અને તેઓના વસીત તરીકે આપ્તે ફુનીઆમાં બદીનો નાશ કરીને નેકીનો વધારો કરનારા યજ્ઞો ગ્રાહુ અને મકતીવાલા યજ્ઞપ્રસ્ત લોકો છે.

† જુઓ એ વીસે આપેલી નોટ દીનદર્દનાં દક્તર પેહલાંને મફે ૨૬ મે.

અને એમ આપનાર (એહેરેમન) નું અનીતીવાળું તેજ તેને પોહ્યવાથી, પાક ખોદાએતાલાની યાદ નહીં કરવાએ (આએ દુનીઆની) જનદગીથી તેને ખેહુદ વખત સુધીનું ખોહુત મેઝવવુંછે.* આદમી જાંહાંસુધી (તેની અંદર) યજ્ઞદોનો સંબંધ હોએછે, ત્યાંસુધી (પાક ખોદાએતાલાની) ખસ અન્ત-કરણથી યાદ કરવાએ, ફરજંદને જનમ આપવાની શક્તી તથા બીજાં કામો કરવા વીશેની ચૂહડતી કળા અને ઉતએ દરજેની અકલ યજ્ઞદોખોરેહુની અસરથી મેજવેછે. અને ધાતકી (એહેરેમન) નાં ઉલટાં તેજથી, ચીનવત પુલ (તરફ જવા) ને વૂખતે, તેની જનદગાંનીને લગતી ઉમેદ મોતની ધાસ્તી વાલી થાએછે (એટલે જ, તે વખતે તેને સારો બદલો મળવાની ઉમેદ રેહતી નથી, પણ દોજખમાં દુખ સાથની જનદગી ગુજરવાની ધાસ્તી આવી પડેછે). પાક ખોદાએતાલાની યાદને લગતા સખબવાલી જનદગીથી, (માણસને આવતી દુનીઆમાં) દુખ પામવાની યાદ આવતી નથી. જે તે યજ્ઞદો કહ્યવતવાળાં આદમીને બલા-ધને માટેનાં કાંમને સાઝ (આએ દુનીઆમાં) જાંખ પોહુએ, તોપણ તેને મદદ કરનારાં યજ્ઞદોનુરની સરદારીથી અને યજ્ઞદોને લગતી ઉમેદવાળી (તેની) જનદગીથી, મોતને લગતી દોજખની ધાસ્તી તેથી દુર થાએછે; અને તેની અંદર એમ આપનાર (એરેમન) નું અનીતીવાળું તેજ નહીં હોવાથી તે દુઃખ વગરની જનદગીવાળું છે. જેઆરે આદમી યજ્ઞદોની યાદ કરી શકતું નથી, ત્યારે ખોદાઇ ખોરેહુના આપનો ઘણો ઘટારો થવાથી, જે ખોદાઇ અકલ (તેનામાં છે, તેનું) નીચ હાલતની અંદર ફરવુંછે. અને તેથી (તે આદમી), ઉલટાં એરાદાવાળું હોવાને લીધે, જાંદગીને વાસ્તેની ઉમેદ આપનારી તથા દોજખની સજાની ધાસ્તી બતલાવનારી ખોદાઇ દીન વગર, ખેહુ ચીજ વગરનુંછે (એટલેજ, તે આવતી જનદગીને લગતી સારી ઉમેદની કે દોજખની ધાસ્તીની શહમજ વગરનુંછે). એમ આપનાર (એહેરેમન) નાં અનીતી વાલાં તેજના ઉલટાં એરાદાને લીધે, આદમીને આવતી (મીનોઇ) જનદગીની યાદ રાખેઆ વગર, મોતને લગતી (જનદગીની) સહમજની તરફ

* એટલે જ, જે જનદગીથી આએ દુનીઆમાં પાક ખોદાએતાલાની મરજી મુજબ ચાલીને આવતી દુનીઆનું સુખ મેજવવાની આદમીની ફરજ છે, તેને બદલે જે તે આદમી આએ દુનીઆમાં અંધમધ્વીકશનું તાણેદાર થાઇ તેને લગતાં કામો કરે તો તે ઈનસાન આવતી દુનીઆનું સુખ ખોહુએ, અને દોજખનું બંદીઆનું ભાગવવાને લાએક થાએછે.

આગલ વધવું છે (એટલે જ, શેતાની ઉલટી યલાંણથી તે આદમી બેહુશ તને લગવું કાંમ કરવાથી દુર રેહ છે. અને દોજખનાં કાંમ કરવામાં આગલ વધે છે). વલી જેઆરે માણસો ફરબંદને જનમ આપવાની, તેમજ તેને ઉધારવાની (યજ્ઞ) કહ્યતથી અટકે છે, અને તેથી નાઉમેદ થાય છે, (એટલે જ તેઓની કાયામાંથી સકતી જતી રહે), તેઆરે તેઓના આતમા અનલના સખબને લીધે (બદનથી) છુટા પડે છે. અને તેઓ (આવતી) જનદગીની ઉમેદ તથા (દોજખને લગતી) સજા એ બેહુને સાડ ઘણી નબલી હાલતમાં આવે છે; અને જનદગીમાં (ખોદાતાલાની) યાદ નહીં કરવાથી, ખોતની હાલતમાં (યાને દોજખની સજા ભોગવતી વખતે) તેની ઘણી યાદ કરનારા થાય છે. કેમકે દોજખી આદમીઓ વીસે (દીનમાં) જાહેર કરેલું છે કે, તેઓને (દોજખમાં) ઘણી સખત સજા લાગવાથી, તેઓની આંખે દુનીઆની લાંબેક જનદગી ત્યાં તેઓને એટલી તો નાલાંબેક થાયેલી દેખાયે છે કે, તેઓ ખોતાની ઈછાથી જાણવે છે કે, પાપીની દીનમાં હોએ જનમ નહીં ગુજરેઓ હાલતો કેવું સાડ ! વલી જ સજાને લીધે તેઓ એમ પણ કહે છે કે, તેઓ માવતરથી જનમેઆજ નહીં હોતો સાડ.

૧

(૧૪૧) સરવેથી સરસ પાદશાહો વીશે ભક્તી દીનને
લગતો ખોલાસો.

૨

જાણવું કે, જમશેદ અને ગુણતારપના મરતખાવાલા પાદશાહોએ (આંખે દુનીઆમાં) ઘણાજ અહુડતે દરજ્જેના છે. જમશેદના મરતખાવાલો તે પાદશાહ છે કે જે પાદશાહ જમશેદની માફક આદમીઓની અંદર ખોરશેદની માફક ઘણાજ દેખાવો, તથા નેક જાતવાલાં આદમીઓની અંદર જોએ ખોદાના તાબેદાર (યાને મજદયસન) હોએ, તે સઘલાઓ ઉપર ઘણીજ સારી નજર રાખનાર (ઇઆને તેઓનું ભણું ચાહનાર) હોએ.*

* પાદશાહ જમશેદ વીસે ઉપલી સીકત યજ્ઞનેના નવમાં હાના ૪ થા અને ૫ માં ફરબંદ પાક અવસ્થામાં, તથા ફરવરદીન યજ્ઞના ૧૩૦ માં ફરબંદમાં આવેલી છે.

ગુસ્તાસ્પના જેવો ખસ્તો ધરાવનાર (પાદશાહ) આગળે પરમાણેનો છે ૩
કે, જે (પાદશાહ) મજદીઅસની દીનને કે ગુસ્તાસ્પની માફક ઘણોજ
આહુનાર, તેને ઘણુંજ માન આપનાર, તે ઉપર ઘણોજ સુસ્ત અને તેના
ફનીઆમાં ઘણોજ ફેલાવો કરનાર તરીકે જણાવેલો હોય.*

(૧૮૦) દાદારની પેદાએશની અંદર આદમીઓએ આગળે ૧
ફનીઆમાં પોતાની જાતને સુધારવી અને રવાનને
(દોજખથી) છુટકારો આપવો ઘટારતછે, તે વીશે
ભલી દીનને લગતો ખોલાશો.

જાણવું કે, દાદારની પેદાએશની અંદર આદમીઓએ પોતાની જાતને ૨
સુધારવી તથા રવાનને દોજખથી છુટકારો આપવો, એ નીચે જણાવેલી છ
ચીજથી છે. (તેમાં) રવાનને છુટકારો આપવા સાડ તરણ મુખ્ય ચીજ છે.
તથા બદનને સુધારવા સાડ તરણ મુખ્ય વસ્તુ છે.

(એમાં) રવાનને છુટકારો આપવાને માટેની એક વસ્તુ, દરએક ૩
ખાણસનું પોતાનું અન્તકરણ છે. જે (અન્તકરણ) આદમીને વગર ગુનાહ,
છુટાપણની વગર હાજતે, અને સજાની વગર કેદે રાખનાર તથા
રવાનને દોજખથી ઘણો છુટકારો આપનાર મુલ છે. બીજી વસ્તુ, આગળે ૪
ફનીઆને લગતો ધરમશુર છે. જે આદમીઓને મજદીઅસની દીનને
લગતી કેળવણી તથા તેઓના રવાનને સવાબથી છુટકારો મલવાની
અને ગુનાહની સજા થવાની સહમજ આપવાએ, જે ભલું ખાણસ
હોય છે તેને (દોજખથી) છુટકારો આપનાર અને ઉત્તમે દરજ્જે પોહ્યા-
ડનાર છે. તરીજ વસ્તુ, રશનેરાસ્ત અને બીજા મીનો સરદારો (યાને યજ્ઞ ૫
અમેશાસ્પંદો) છે, જેઓ, જે ગુનાહ આદમીથી આગળે ફનીઆમાં થાયેલો
હોય, તે ગુનાહનું નીવારણ કરવા સાડ, તે આદમીએ આગળે ફનીઆમાં
તે ગુનાહને લગતો પસતાવો કરેલો હોય, અને પોતાની જાતથી તે ગુનાહનું
નીવારણ કરીદ હોય, તો તે કાંમ કરનારને, ગુજરવા પછીની તરીજ રાતના

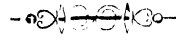
* પાદશાહ ગુસ્તાસ્પને લગતી ઉપલી સીકત ફરવરદીન યસનના પાક અવગતા
મધે ૬૯ માં ફકરામાં આવેલી છે.

હેસાબ શુભારની મારફતે, ગુનાહની સજાથી પાક કરનાર અને ચીનવદ-
પુલની મારફતે બેહુશતાનાં મકાનમાં મોકલનાર છે.*

- ૬-૭ બદતના સુધારાને માટે જે તરણ મુખ્ય વસ્તુ છે તે આ એ છે; (જેમાં)
એક સારી ચાલચલાંબાલો કુખ (નાં વખત) નો મદદગાર (દોસ્ત) છે, કે
જે પોતાના જાતી સારા ખવાસના દેખાવનો સંબંધ આદમીની અંદર
૮ આપનાર છે. બીજી (વસ્તુ), મેહરનો તરીકો છે,† કે જે (તરીકો), આદમીને
જનદગી બખશવા પછી તેને યજ્ઞાં (ના સંબંધ સાથે) ની જનદગીવાણું અને
૯ કાયા સાથનું રાખનાર છે. ત્રીજી (વસ્તુ), ખલકનું રખશન કરનારો પાદશાહ છે,
કે જે આદમીને બદતવાલી જનદગીમાં દરએક નુકસાનવાળા સબબથી
સાચવનાર, તેનું પાલણ કરનાર અને તેને છુટાપણું આપનાર છે.

- ૧ (૧૮૧) નહીં હકદારને બખશેશ કરવાથી, હકદારની તરફ
ઊલટું કરવું છે, તે વીશે ભલી દીનને લગતો ખેલાસો.

- ૨ જાણવું કે, જે હકદાર નથી તેને બખશેશ કરવાથી, હકદારના
હકમાં ગેરવાજબી થવાનો સબબ એ છે કે, જે (આદમી) બખશેશ
કરવાને લાએકનું હોય, તે લાએક માણસને વગર માંગવે ધરમી માણસે
ખુશીથી આપવું જોઈએ; કારણ કે (તે લાએક આદમીને) નહીં આપેતો
૩ તેથી તે (ધરમી માણસ) ગુનેહગાર થાએ છે. અને જે આદમી બખશેશને
લાએકનું નહીં હોએ, અને તેણે માંગણી પાંણ કીધી નહીં હોએ અને
જે તેને નહીં આપેતો, તે બખશેશ કરનાર કોઈથી પ્રકારે ગુનેહગાર થતો
૪ નથી. પણ (લાએક આદમીએ) માંગવા છતાં, જે કોઈ દોલતમંદ તેહને
બખશેશ નહીં કરેતો, ગાથાની અંદર તેને દરજની (ધાને અંબ્રમઈનીડશની)

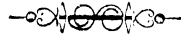
* દારતની દીની નામની પેહલવી કેતાબનાં ૧૨ માં પ્રકરણમાં જણાવેલું છે
કે, મેહર-મરોશ અને રશને, દરએક રવાનની ચેહાઈમની આંમદાદને વખતે માણશે
આએ દુનીઆમાં જે સવાબ અને ગુનાહ કહેલો હોએય તેના તોલ કરીને, તેના
સવાબની અંદરથી ગુનાહને બાદ કરીને, જેટલું તેના સવાબનું પરમાણુ રહેલું હોએ,
તેટલે દરજેનાં શુખવાલાં મિહરતનાં મકાનમાં તે રવાનને મોકલે છે.

† મેહરનો તરીકો—તે આએ દુનીઆમાં (આદમીને) પરમાણીકપણથી,
મ્યાદગી મારફતે ચાલવાની રીતભાતને મહમજબી.

પેદાએશની બરાબરના કહેલોછે. એટલેજ તે દરૂગની (યાને અંધમધ-
નીઉશની) પેદાએશને લગતું કામ કરનારોછે. એટલા સાડ તેને એહરેમનની
જાતવાળો જાહેર રીતે લોકો કેહુ તો તે વાજબીછે.

(૧૮૨) કુનીઆનાં આદમીઓને વધારે પ્રાએદો કરનારી ૧
વરતુ કેહીછે ? તે વીસે ભલી દીનને લગતો ખોલાસો.

જાંણુવું કે, કુનીઆનાં લોકોને ઘણો પ્રાએદો કરનારી આએ નીએ ૨
જાણવેલી છ તરેહની વસ્તુછે. એક કુનીઆમાં બળખની અનજીમનના ૩
વડા (દશતુર) ની હજીરમાં પ્રાએદાસરની સજન સાડ ગુનાહોને લગતો વીચાર
જાહેર કરવો. બીજું—આદમીઓએ આગલા દીનના પેશવાઓએ કરેલાં ૪
(કામો) ની ઉપર હુમેશાં સાડ ઘેઆન આપતા રેહવું. તરીજું—વધારે ૫
ભલી શક્તીવાલા અથોરનાનોએ ધરમને લગતી કેળવણી આપવાનાં
ખાતાંઓ ઉભાં કરવાની ઘણી કુશેશ કરવી. ચોથું—શાગેરદોએ પોતાના ૬
સારા ઉસ્તાદના ખવાસોને પોતાના કરવા. અને તેના સંબંધથી મજદી-
અસની દીનના વીચારની મારફતે સજાથી પોતાને સલામતી ભરેલી હાલ-
તમાં ફેરવવા. પાંચમું—અહુરમજદની દીનના તાબેદારોએ ભલી દીનની ૭
મારફતે પોતાને ચલાવવા સાડ, મજદીઅસની દીનના દરજ્જાવાળા લાએક
દશતુરની તાબેદારીની અંદર પોતાને ઘટતી રીતે રાખવા. છઠું—કુનીઆનાં ૮
પાદશાહની રદઅતે, રયતને સારી રીતે ચલાવવા સાડ, કેશવજના ઇનસાફી
અને આગેવાન ખલકના પાદશાહની સાથે એકમજતા વીચારથી રેહવું.

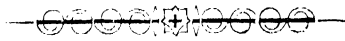
(૧૮૩) (લોકોને) નહી હાણી પોંચવા સાડ, માણસોએ વરતી ૧
માંથી દેખઈતી નજીસીના ભાગને ઈઆ સઘળી નેજાસતને
જેમ અને તેમ ફર લેઈ જવા વીસે ભલી દીનને
લગતો ખોલાસો.

જાણુવું કે--મજદીઅસની દીન, એ (માણસ જાતને) પુરતીરીતે ૨
તનદરૂસ્તી આપનારા એક આત્મ એલાજ તરીકેછે. કેમકે, તેમાં જાણ-

- વેલું છે કે, આદમીઓએ દરએક નસા, એહર અને રીમનીને લગતી વસ્તુને આબાદીવાલી જગોએથી દુર લેઈ જવી. અને જેમ અને તેમ તેથી દુર રેહવું. તથા વસ્તીની અંદરથી બે તરતીઆંઉસ ગલીચીનો નાશ કરવો. તેમજ તેને (ધંઆને નસા-એહર અને રીમન ચીજોને) આતશની અંદર ખાલવાથી દુર રાખવી. તથા પાણી તે ઉપર નામવાથી પરહેજ કરવી. અને એ બેહુ ચીજો (યાને આતશ તથા પાણી) ની અંદરથી, રીમની
- ૩ (ધંઆને નેજસત) ને દુર કરવી. હમેશાં આતશોની રોશનીના પડવાએ, (ધંઆને શુરીય-અંદરનો તાપ અને આતશની ગરમી પડવાથી) બે તરતી-આંઉસ ખરાબી કરનારી વસ્તુ (ધંઆને રોગને ઉતપન કરનારી જેહરી હવા) ફુનીઆના લોકોમાંથી દુર થાએછે. વલી દેખાઈતું છે કે, આદમીની અંદર નેજસાત અને ખરાબી કરનારી વસ્તુ (ધંઆને જેહરી હવા) નું પોહચવું, એવ આપનાર (એહરેમન) ની તરફથી છે. અને તેની આએ-પત, રીમની તથા ગંદગી છે. અને તે (ચીજ) આદમીને બીમાર કરનાર જેહર છે. આએ પ્રથમી ઉપર બદનના દેખાવ પવન અને આતશને લીધે છે. (એટલે જે જાનદાર ધનસાનની કાયાનું હયાત રેહવું, એ હવા અને આતશથી છે.) અને તેઓ આદમીનાં બદનના મુખ્ય માદાની અંદર તેની પરવરશી કરનારી વસ્તુઓ તરીકે છે. તેથી જેમ અને તેમ એવી ચીજોને
- ૪ નીજીથીથી દુર રાખવાનું દીનતું ફરમાન છે. આએ વસ્તુઓમાં (ધંઆને આતશ-પાણી-અને હવામાં) રીમન અને નેજસ ચીજોને લેઈ જવાથી તેમાંથી (માણસ અથવા એવાનો ને સાર) બીમારીનું ઉતપન થવું છે. (એટલા સારૂ, નેજસ ચીજોથી) તેને દુર રાખવાએ તથા રીમની અને ગંદગી ભરેલી વસ્તુઓને તેથી દુર લેઈ જવાએ, આદમીઓ તથા ગાવ-ગોસ્પંદો તનદરસ્તી અને સલામતીથી પોતાને (આએ ફુનીઆમાં) રાખી શકે છે. માણસે નેજસત અને રોગને ઉતપન કરનારી વસ્તુથી પોતાની જાતને પાએદાર રાખવી, એ પાક પાણીના ઉપાએ કરી છે. આગલા વખતનાં આદમીઓ, મજદયસની દીન ઉપર ઓસ્તવાર રેહવા સારૂ, ભલી દીનના દશતુરનાં મજદયસની દીનને લગતાં ફરમાનને તથા ભલી દીનવાલા પાદશાહના હોકામને માન આપતા હતા. અને તે યજ્ઞપ્રસ્ત પાદશાહની હકુ-મતને ભલી દીનનાં આદમીઓ પોતાની હકુમત તરીકે ગણતાં હતાં. અને તે (પાદશાહોનાં) ફરમાન મુજબ આદમીઓ (આએ ફુનીઆમાં) કામ કરતાં જણાતાં હતાં. અને તેથી ફુનીઆનાં લોકો ઉપર મજદીઅસની

દીનના કાબેલ દશતુરની તરફથી (તેઓને) પવીતરાઈ, સુંદર દેખાવ અને કીરતી સાથે રેહવાના આશીરવાદ દેવામાં આવતા હતા. આદમીઓ દુનીઆની અંદર ફતેમંદ, મોહટાઈવાલાં, અને ચહુડતે દરજ્જેની બંદગીવાલાં પોતાની જાતને લગતી આવતી દુનીઆનાં સુખની કહ્યતને વાસતેનાં ઘણાંએક પરહેજગારીને લગતાં કામથીછે. (પણ જ્યારે) તેઓ (યાને આદમીઓ), તે (મજદીયસની દીનના) કાબેલ દશતુરનાં ફરમાન મુબબ ચાલવાનું છોડી દીએછે, અને જો, આદમીની જાતને વગર પરહેજગારીથી ચાલવાની કેલવણી આપનાર, હગારો અને યુરા તરીકા ઉપર ચલાવનારો ધરમગુર છે, તેની સાથે સંબંધ રાખીને (તેઓ) પોતાની જાંદગી ગુજારેછે; તેઓએ આદમીઓને પોતાની જાત તથા આતમાની સહ-મજને લગતા સખખ (ધ્યાને કામ) થી પાછુ ફરવુંછે. અને તેથી દુનીઆમાં પુશકલ આજ્ઞરોનું પેદા થાવુંછે. મજદીયસની દીનમાં આએ રીતે જણાવેલુંછે કે, સઘલાં આદમીઓએ, દુનીઆના લોકોની સલામતી તથા તનદરસ્તીને મારેના ઉપાએ, એક કાબેલ દશતુરના હાકમને માંન આપીને કરવા. અને તેઓએ તે ચહુડતે દરજ્જેનો મારગ બતલાવનારા કાબેલ દશતુરનાં એકમતથી (સઘલાં) કાંમ કરવાં. અને તે કાબેલ દશતુરે, એક બીજા શાયે દોસતીનો સંબંધ રાખવાથી તથા એક બીજા વચેની અરસપરસની દોસ્તી અને સખાવતથી, સઘલાં આદમીઓની અંદર વગર નેજસતે, વગર રોગે અને વગર જઈકીયે રેહવાના ઉપાએ બતલાવવા, કે તેથી સઘલાં આદમીઓ એઆજ્ઞર રેહ, અને દુનીઆની ભલી પેદાએશ સઘલી નેકીવાલી બને.

(૧૪૫) પ્રમાણીક વીચારવાલાં તથા અપ્રમાણીક વીચારવાલાં ૧
મુલ-તેઓની આએપત, તથા તેઓને લગતી સહમજ, અને તેઓની શકતી તથા તેમાંથી ધેઆનમાં આવતા વીચાર વીશે, અને પ્રમાણીક વીચારને લગતા પ્રાએદા તથા અપ્રમાણીક વીચારથી થતાં નુકશાનનાં સંબંધ વીશે, ભલી દીનને લગતો ખોલાશો.

જાણુ કે-પ્રમાણીક વીચારનું મુલ, એ પ્રમાણીક વીચારવાલો જે ૨
અફરમનદ છે તેની બખશેશથી છે. અને તેહને લગતી સહમજ, આત-

૩ ખાને ખાટો અસખાખને લગતો (યાને સવાખનાં કાખનો) વીચાર રાખ-
વાની છે. અંને આદખીની અંદર તેના શુધારાને લગતી સકતી તેને
લીધે છે. આદખીની અંદર જ્યાંશુધી બેહુમનને લગતી (યાને ભલા વીચાર-
રને લગતી) જતીઅકલ છે, ત્યાંસુધી તેનો વીચાર પોતાને સાડ સારા
શુણ અંને સારી શકતીને વીચારવાનો છે. ખાણસની જીંદગી આખાદી
વાલી, તેને લગતા સંતોશ અંને અહુરમજ્દની તરફના સંભાળથી છે.
અંને તેથી (ખાણસને) યજ્ઞાંને લગતા સારા શુણ અંને સારી શકતીનું
પુરતી રીતે વીચારવું છે. અંને તેથી તે ઇનસાન યજ્ઞાંની તરફથી વગર
અદેખાઈએ રેહેવાની ઓતમ બખશેશવાલું છે. અંને તેથી તે (આદખી) ને
(આએ ફુતીઆંમાં) વગર આજરે રેહવું છે. અંને ભલા લોકોની સાંહાં-
મણે ફરીઆદ તથા જગણે કરનાર થવું નથી. વલી જે ઇનશાંત અહુર-
મજ્દની પાસખાનીવાલું છે, તેને યજ્ઞાંના સારા શુણ તથા સારી શક-
તીનો બેહુરો મલે છે. અંને તેથી તે પોતાના જાતભાઈએને ઘટતી રીતે
રાખવાને ઘણું લાએક થાએ છે. અંને તેથી તેને ખુશી અંને ખુબી
વન્તી કહ્યતના સંબંધનું મેલવવું છે. વલી મજ્દીઅસની દીનના
સંબંધનો વખાંણવા જોગ વીચાર આપનારા દરએક જણ, તે
(ભલી અકલ) ની મારફતે તે (દીન) ને લગતી સહમજ આપનારા હતા.
જેમકે પેશદાદી લોકોમાં હોશંગ ; નોકસાંત કરનારાઓમાં જોહાક ; ભાએ-
ગસારીઓમાં પાતસરોખ ; દાનાઈવાલાઓમાં કાઉશ ; કહ્યતદારોમાં
સાંમ ; ચલકાટવાલાઓમાં જરતોશત ; પરહેજ કરનારાઓમાં અસ્પંદીઆર.
તેમજ વલી સગ અંને લુનને લગતી પેદાએશમાં કોઈ કોઈ (જનવર)
યજ્ઞી શુણ અંને દાનાઈવાલાં થાઈ ગીઆ છે. વલી આરાધના કરવા જોગ
ફરોહરના જરતોશતે ભલી દીનની અંદર ખુજેરગીવાલા કએ-શુશતારૂપને
કહેલા સખુનો આએ પરમાંણે જાહેર છે કે :—જે કોઈ તારી તાબેદારી
સારા વીચારથી કરતો હોએ તેને તું ધીકારતો માં ; કારણ કે તે (તારો
તાબેદાર) તારી તરફની તે કેળવણીથી વધારે ખુરો થશે.

૪ પ્રમાંણીક વીચારવાનો કાએદો-આએ ભલી દીનની અંદર જે કાંઈ
સંબંધ ધરાવનારું (વખાંણ) છે, તેને હુમેશાં વીચારવાને લગતો છે. આએ
(દીનના સંબંધને) સાડ અશે જરતોશતે શુશતારૂપને આ પરમાંણે કહેલું
હતું કે :—વલી તુંને આએ પરમાંણેની હીમત, અંને તુંને આએ રીતની ફતેહ,
જાંહુ શુધી તું આએ (દીનનાં ફરમાન) પરમાંણેનાં કાંમ કરશે તાંહાંશુધી છે.

અપ્રમાણીક વીચારવાનું મુલ, એહરેમનને લગતા અપ્રમાણીક ૫
 વીચારવાનો ફરગુણ આદમીની અંદર હોવાથી છે. અને તે વીચારની
 સહુમજ, પોતાની ઉલટા વીચારવાલી તથા લોભી શક્તીએ કરી (આવતી
 ફનીઆની) હુયાતીના અસબાબને ફર કરવાની છે. અને તેથી તે આદ-
 મીના વીચાર તેને માટેના સારા ગુણ તથા સારી શક્તીને વીચારવાના
 નથી. પણ અહુરમજ્દની તરફનો સંભાલ કરનારા યજ્ઞોની સારી
 શક્તી તથા સારા ગુણોને ધીકારવાનો છે. અને વળી યજ્ઞોની અખ-
 શેશ વીશેની તેને અદેખાઈ તથા ઉલટી ધ્રુવના રાખવી છે. અને
 તેથી તેને પોતાને માટેની તનદરસ્તીની સાંહુમણે થવું, તેને અની-
 તીથી લડવું અને પુરતી બદીના વીચારનું તેની અંદર તાજું થવું
 છે. અને તેના આતમાને લગતી જે ઓત્તમ શક્તી હુમેશગીને લગતી
 છે, તેનું તે વીચારની મારફતે કમજોર થવું છે. અને જે કાંઈ તેને લગતા
 ઓત્તમ યજ્ઞોના સારા ગુણ અને સારી શક્તી છે, તે સઘળી શક્તી-
 ઓની તરફથી તેના ધીકાર થયો છે. અને તે (આદમી) કાએદાને ૬
 તોડનારા દેવોની અધિકાર શક્તીવાળું છે. તેથી તેના જાનને લગતી જીંદ-
 ગીને હાણી પોંહ્યાડવી ઘટારત છે. જેમ પેલા શનાવીદક * દરજને જલ-
 દીથી નાપેદા કરવા સાડ ઘણા કીરતીવાલા પેહલવાંન, સામના કેરસારુપ વીશે
 (અવસ્તામાં) જણાવેલું છે તેમ.

* જમીઆદ યથતના ૮૩ અને ૪૬ મા ફકરામાં આએ ‘સ્નાવિધક’
 નામના દહતને પેહલવાંન કેરસારુપે માર્યો હતો તે વીશેનું, તથા એ દહતની મગ-
 રી વીશેનું, વરણન આએ રીતે ફરેલું છે:—

હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ (હેહાદમ) . હેહાદમ
 હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ
 હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ
 હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ
 હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ
 હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ
 હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ
 હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ . હેહાદમ

“ જેણે (યાને કેરેમારપે) સ્નાવિધકને માર્યો, કે જે (સ્નાવિધક) સખ
 અડીવતે તથા સખ હાથે (હોરમજ્દની પેદાયશને) મારનારો (હતો.) તે આએ
 પ્રમાણે મગરૂરી ભરેલો વીચાર રાખતો હતો કે:— ‘હું હજી પુરતી ઉમરનો થયો
 નથી. જો હું પુરતી ઉમરનો થાઉં (અને) જો મને જેહાપેહલવાંન કેરમારુપ મારે
 નહીં, તો આસમાનને હું (મારી) ગાડી બનાઉં, અને પ્રગિવને (તેનું) પકડું’

- ૧ (૧૮૦) ભલી બુનીઆદવાળાઓની ઊપર તે વગર શક્તીવાલો (અંધ્રમઘનીઊશ) કોઈ પરકારે લાએકનો નથી. અને લાએક થાએલો નથી. અને લાએક થશે નહીં. પણ દાદાર અહુર-મજદ તેની ઊપર શુ હદવાળા કે વગર હદવાળા વખતમાં શક્તીવાંન રહેશે, તે વીરો દીનના આગેવાંનોએ ભલી દીનનાં લખાંણ ઊપરથી કરેલો ખોલાસો.

- ૨ જાણુ' કે, ભલાઈવાલા (યજ્ઞો) નો બાપ અને (તેઓને) જનમ આપનાર—સઘલી સહમજવાલો—સરવે શક્તીવાંન અને સરવેનો માલેક, દાદાર અહુરમજદ છે. તે ભલી ઇછાવાલા—સવાબકાર (અહુરમજદ) ની આગલ, બુરી શક્તીવાલો (અંધ્રમઘનીઊશ) નહીં હોતો, નથી અને નથી રહેવાનો. વલી તે (અંધ્રા અહુરમજદ) વીસે (દીનમાં) એમ જણાવેલું છે કે, તે દરએક લાએક (આદમી) ની અંદર શક્તીવાંન છે. અને તેનો સંબંધ સઘલી તેનાં મુળ સાથે સંબંધ રાખનારી (યાને રૂપેનામીનોને લગતી) પેદાએશની અંદર છે. અને પેલો બુરીદીનના તરીકાવાળો (અંધ્રમઘનીશ) દરએક (આદમી) ની અંદર જે શક્તીવાંન છે, તે હદવાળા વખતમાં જે (માણસ) ની અંદર તેની બુરી દીન પેવસ થાએલી હોએ છે, તેને લીધે છે. અને વલી તે આસમાની દોર વગરના બેકીનારે વખતની અંદર (યાને રીસ્તાએજના વખતમાં), તે (અંધ્રમઘનીઊશ) ની હદનું આએ ફુતીઆમાં પુરું થયું છે. પણ વખતની અંદર તેને વગર હદવેર રહેલું છે.

ખનાઈ; રૂપેતામીનાં રાશનીવાલા ગરાથમાનમાંથી હું નિંચે લાઉં, અને ગંધાતાં દોઝખમાંથી હોરેમને હું ઉંચે લઈ આઉં; (કે) તે રૂપેતામીના અને હોરેમન મારી ગાડીમાં જોડાએ. તે (સ્નાવિધક) ને જેહાપેહલવાંત ફેરમારવે મારવો, જેથી તેની જીંદગીના અંત આયો અને તેનો (યાને સ્નાવિધકનો) આત્મા નાશુદ થયો.”

સ્નાવિધક દહતનું ઉપલું વરણુન યુનાની કવી હોમરના ‘ઓડીસી’ નામના ગ્રંથમાં જણાવના ‘ઓડસ’ અને ‘ફીએલ્લીસ’ રાક્ષસોના વરણુનને થોડુંએક મળતું આવે છે. હોમર તેઓ વિશે લખે છે કે:—

‘Such were those youths! Had they to manhood grown,
Almighty Jove had trembled on his throne:’

(જ્યુવો ડારમેરોટે મફે-૨૬૭.)

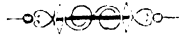
(૧૪૧) દાદારને પસંદ પડતાં કાંમથી આદમી (દાદારને) પસંદ ૧
 પડતું છે. અને આદમીને પસંદ પડતાં કામથી
 દાદાર (આદમીને) પસંદ પડતો છે, તે વીશે
 ભલી દીનને લગતો ખોલાસો.

જાણુવું કે, આતમાને લગતી ભલી દીનની સહમજ (આદમીને ૨
 મળવા) થી, આદમી પોતાને સુધારવાનાં જે કામ કરી સકે, તે
 આદમીએ પસંદ કરેલાં કાંમ. દાદારને પસંદ પડતાં છે. તેમજ જે
 આદમી પોતાની સાચી અકલથી (યાને ખરાં અંતકરણથી), પસંદ કરવા
 જોગ કાયદાસરનાં કાંમ કરે, તે આદમી જુજોરગી ભરેલા દાદારને પસંદ
 છે એમ કહેવું વાજબી છે. વલી તે દાદાર, આદમીને તેના આતમાને ૩
 માટેની દરેએક અકલથી મારફતે ફતેહ બખ્શનારો છે; તયારે તે દાદાર
 આગમચથી પોતાની સાચી અકલથી પસંદ કરવાજોગ અકલવાળો અને
 (આદમીને) પસંદ કરવાજોગ કાંમ કરનારો છે.

(૧૪૨) જે કાંઈ આતશ અને પાણી આદમીના એખતીઆરમાં ૧
 હોએ તેને ભલી દીનના હેકમ મુજબ સંભાળથી
 રાખવાં, અને તેને અંધારાંથી ખોલ્યાં રાખવા
 વીશે ભલી દીનને લગતો ખોલાસો.

જાણુવું કે, આએ ફુનીઆંની વસતુએ હમેશાં પોતાનાં અસલ ૨
 મથકની તરફ પાછો દેખાવ આપવાના એરાદાવાલી છે. (તેમાં) આતશનું ૩
 અસલ મથક આતશનું ખોરેહ (યાને નુર) છે. પાંણીનું અસલ મથક ૪
 જમીન ઉપરનો દરીઆવ છે. જોરસાથી આતશનું ઉપર નીકલી આવવું ૫
 પવનને લીધે છે. અને તે (પવન) થી પાંણીને તરેહવાર રીતે જમીનની
 અંદર નીચે પંથરાવું છે. પવનને લીધે દરીઆવને હીલચાલ કરવી છે. અને ૬
 આએ ફુનીઆંની હયાતી ધરાવનારાં આદમીએને ગરમી તથા તરાવતનું
 મલવું પવનથી છે. અને આએ ફુનીઆંનાં બીજાં જાનવરોને જણમવું
 તથા તેઓની (જાતની) અંદર સુધારો થવો, પાંણીની બખ્શોથી જણાએલો છે.

- ૭ તે આતશ અને પાણીને નજીસીથી દુર નહી રાખવાએ લોકો નજીસ થાયેછે. અને તે નેજસત દરીઆનાં પાણીમાં નાંખવાથી તે સઘળી હવાની અંદર મલી જાયેછે. અને પવનની ગરમીની મારફતે તે (નેજસત) નો આપ આએ ફુનીઆનાં લોકોમાં પેવસ થાયેછે. તે (નેજસત) નો સંબંધ (લોકોમાં) થું ગરમી કે થું તરાવત (એ બેહુ ચીજ) થી છે. તેને લગતાં ફુખનું નીવારણ કરવું, અને તનદર-સ્તીથી રેહવું, એ આએ ફુનીઆનાં લોકોએ તે (નેજસત) ના સંબંધથી પોતાને દુર તથા પાક રાખવાએછે. આદમીને રીમત થવાનો સબબ નેજસતથી છે. અને તેથી (આદમીનાં) બદનને બીમારી અને સઘળી જાતના મરજોનો ઉપદ્રવ થાયેછે. એ પરમાણેના ઘણાએક આજરોની પુર ધાસતીના સબબને સાડ ભલી દીનની અંદર આતશ તથા પાણીને નેજસતથી દુર રાખવાની નસીહત કરેલીછે.
- ૮ જે ધરમવાલાઓના ધરમની અંદર પાણી તથા આતશને રીમતી તથા ગનદગીથી નજીસ કરવાની ઇછા બતલાવેલી હોએ, તે ધરમ આદમી-ઓને બીમાર તથા મોતમંદ કરવાને માટેનોછે. અને તે ધરમને લગતો કૃતવો આપનાર (ધરમગુરુ) ગોયા આદમીઓની દુશમનીના ખવાસવાલો છે.

- ૧ (૧૪૪) ભલી દીનવાલાં આદમીએ વખતની અંદર દીનની નસીહતના તરીકાથી પોતાને ચલાવવા વીશે ભલી દીનનો ખોલાસો.

- ૨ જાણવું કે, ભલી દીનને લગતી આએ નસીહત છે કે, ભલી દીન-વાલાં આદમીઓનો ચહડતે દરજ્જોનો વખત (જેઆરે) તેઓ પોતે ચહડતે દરજ્જોની અકલ-સારા ગુણો-ઉંચી નીતી-ચહડતો દરજ્જો મેળવવાની કુશેશ-જાહેરકાંમતને લગતી હીમત-કહમત અને આગેવાની કરવાથી, ઉતરતે દરજ્જોના વખતની સાંહાંમણે થનારા હોએચ તેઆરે છે. અને જેઓ ચહડતે દરજ્જોના વખતની સાંહાંમણે થનારછે, તેઓ પોતાને એલમ શીખવવાથી પાછા રાખનારા, તથા ભલા લોકોની હીમત-નમનતાઈ-સંતોષ અને મોહટાઈને ઉધી વાલવા સાડ પોતા-
૩ ને ચલાવનારા ઉતરતે દરજ્જોના લોકો છે. એ વીસે દીનને લગતી

નસીહતની અંદર પરંદાં મુરગોના અને ખરફ્તરોના દેખાવની મીસલ આપેઆમાં આવેલી છે કે, જ્યારે રાત પડે છે ત્યારે અંધારામાં બાહર નીકલનારા જાનવરોનું (ફનીઆમાં) ફરવું હરવું થાય છે. અને રોશનીમાં ફરવાવાલાં પખ્શીઓને (તેઓના) માલામાંથી બાહર નીકલવું નથી. અને રોશનીવાલાં પખ્શીઓનાં બંધ પડવાથી, અંધારીવાલાં જાનવરોને ખોલી રીતે ફરહર કરવી છે. અને રોશનીવાલા દીવસની શરૂઆતમાં અંધારાં મકાનમાં રેહવાવાલાં અંધારીવાલાં નાસકારક અને યુરી ચાલ-ચલાવવાલાં મુજબ જાનવરોનું બંધ પડવું છે. અને રોશનીવાલાં પખ્શીઓનું ખોલી રીતે બાહર નીકલવું છે. (તેમ શારા અને માઠા વખતનું ફનીઆમાં રેહવું છે.)

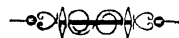
(૧૮૧) દીન ઊપર ઓરતવાર રેહવા વીશેના તથા તેની ૧
બદગોઈ કરવાના વીચાર વીશે ભલી દીનને
લગતો ખોલાસો.

જાણવું કે, ભલી દીન ઉપર ઓસ્તવાર રેહવા વીશેના વીચાર તેને ૨
લગતાં પ્રાકરંજમાં આગલ જણાવેલા છે. ભલી દીનની બદગોઈ કરવાના ૩
વીચાર બેતરેહના છે. એક આશમોગની માફક આવતી ફનીઆની હયા- ૪
તીને નહીં માનવાનો છે. અને બીજો યુરી દીનવાલાની માફક ભલી ૫
દીનને યુરી ગણવાનો છે.

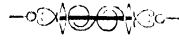
(૧૮૨) ભલી દીન અને યુરી દીનનાં નામ વીશે તથા તે ૧
દીન પાલનારાઓ કેવા છે? તે વીશે ભલી
દીનને લગતો ખોલાસો.

જાણવું કે ભલી દીન, (એ ખોશાએતાલાની) જતી અકલનો સંબંધ ૨
ધરાવનારી, સંઘલી રીતની સીનગાર પાંખેલી ઘાંનાઈવાલી, ચહડતે દરજેની
બાબતની સહમજ આપનારી, ભલા ખીનોને લગતી યુજેરગી ધરાવનારી,
નીતીઓમાં સરવેથી સરસનીતીવાલી, અને હુમેશગીને લગતી સઘલી ભલાઈ,

અખ્શોશ અને જલવણીવાલી છે. અને તેની મતલબ તે દીનવાલાને ખોદા એતાલાની સ્તુતી કરનારો, તેના તાબેદાર તરીકે રહેનારો, અસલની સાથે સંબંધ રાખનારો અને અસલ વીચારવાલો બનાવવાની છે. (કારણ કે) તે (દીન) પોતે અશોધનું મથક અને હકુમતનું મુલ છે. અને તે (દીન) ઉપર એતેકાદ રાખનારા લોકો તે દીનની મદદથી (પોતાના) ખવાસને સુધારનારા, અકલને વધારો કરનારા, અને તે (દીનની) ખોરેહને પ્રકાશ (ખીજાએને) આપનારા છે. તે દીનના સંબંધવાલી હકુમત જબદાર છે. અને બેહદ આદમીએ તે દીન ઉપર એતેકાદ રાખનારાં હોવાએ સારા વખતનું બનવું છે. અને તેથી લોકોની અંદરથી નાપાકીને તથા એમ આપનાર (એહરે-મત) ને તોડવું, અને લોકોને (દોષખથી) છુટકારો મલવો છે. જે (દીન) ની અંદર અયોરનાં-રયેશતાર વાસ્તરીઉશ અને હુતોખશના વગો તથા અહુ-રમજદની પ્રસ્તેશ-નેકી અને ખીજ સવાબ તથા લલાઈને લગતા સારા ગુણો છે. યુરી દીન-એ એહરેમતના ઉલટા વીચારનો સંબંધ ધરાવનારી-અગમ બુધીની સાંહુમને થનારી, જુઠા લોભને લગતા યુરા મીનોના સખુનોના જથાવાલી, માંણસને તસદી ભોગવાવનારી, જાહુઈની મારફતે દેવને પ્રકાશ આપનારી, યજદાંને નાંમે દરજની આરાધના કરાવનારી, અનીતીના નીતીનાં નાંમથી રેવાજ આપનારી, ફરેહીયુત અને અધખી-યુતની ખાતા અને ખાટારાંનું મથક છે. અને તે (દીન) થી જોલમગાર-હાકમને જબ છે. આએ (યુરી) દીન ઉપર એતેકાદ રાખનારા લોકો પોતાના ખવાસને યુરો કરનારા, અકલને ઉંધી વાલનારા, અને ખોરેહને ઘટાડનારા છે. તે દીનને યુરી મદદ આપવાએ તેને લગતા હાકમને જબ છે. અને તે (દીન) ઉપર એતેકાદ રાખનારાં ઘણાંએક માંણસો ઠગાઈથી યુરાઈને લગતા વખતવાલાં છે. (કારણ કે તેઓ) લોકોને યુરી મદદ તથા અંધમ-ઈનીઉશનું ઉલટું જોર આપનારાં અને તેથી લલા લોકોને સંકટમાં લાવનારાં છે. તે (યુરી દીન) ની અંદર નેકીને ખરાબ કરવાની, જોલમ કરવાની, ઘાતકી થવાની, ઠગાઈ કરવાની, બદકાર બનવાની, દેવપ્રસ્તીની અને ખીજાં પાપી તથા બદ કાંમો કરવાની નીચ એબો છે. તે યુરી દીન આપમતલબના સંબંધવાલી, અગમ બુધીની ફુશમત, સહુમજ સકતીને આડે આવનારી, મીનોઈ ફુનીઆનાં ઇમાનમાં ખલલ નાખનારી અને નેસ્તીના તરીકાને પસંદ કરનારી છે. અને તેમાં બેઈમાંની, કાફરોને લગતો ખવાસ અને જાહુઈ છે.

(૧૧) દાદાર અહુરમઝદ (આએ ફુનીઆમાં) નેક ૧
 પેદાએશને જણમ આપનારછે, તે વીરો બલી
 દી ન ને લગતો ખોલાસો.

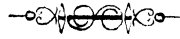

જણપું કે, જણમ-એ ખોલ મીનોઈ ફુનીઆમાં હયાતી પાંમેલી ૨
 પેહલલી પેદાએશને સાડછે. મીનોને લગતાં મુલ અને અસલનું (યાને ૩
 હયાતીનું) જણપું આએ ફુનીઆંતી કહ્યતની મારફતેછે. ગેખી આતમા
 જે (બદનની અંદર) પોંહચેલોછે, તે જેમ તાજના કારણસર શુનુંછે; ૪
 વાસનનાં કારણસર રૂપુંછે; આંચવા-ફાવરાનાં કારણસર લોહડુંછે; બારણાં
 બરશાખનાં કારણસર લાકડુંછે; ફલનાં કારણસર મુલછે; અને જનમ
 લેનારનાં કારણસર જણનમ આપનારછે, તે મીસાલેછે. બીજી જે ૪
 કાયાનો સંબંધ ધરાવનારી વસ્તુછે તે આતમાને લગતી કહ્યતની
 બખ્શેશથીછે. ખલક-એ નાંમ, મીનોને લગતા (આતમા) ને આએ ૫
 ફુનીઆંને લગતાં (બદન) ની અંદર આવવાને લીધે પહેલુંછે. હયાતી ૬
 વાલી કાયા, તેને કહ્યત આપનારા આતમાથી બનેલીછે. જેમ ઉત્તનો ૭
 દોરો ઉત્તથીછે; તાજની બનાવટ શુનાંથીછે; વાસણની બનાવટ રૂપાંથીછે;
 આંચવા ફાવરાની બનાવટ લોહડાંથીછે; બારણાં બરશાખની બનાવટ લાક-
 ડાંથીછે; ફલની બનાવટ મુલથીછે; અને જણમ લેનાર જણમ આપ ૮-૯
 નારથીછે. તેમ બીજી કાયા તેના પોતાના અસલ આતમાથીછે.
 કાયાને કહ્યત આપનાર તરીકે અસલ આતમા ગણાયેછે. જેમ એક ૮-૯
 બીથી તેને લગતાં જાડો ઉગેલાંછે, તેમ આએ ફુનીઆંતી કાયાએ (ધ્યાને-
 ધનશાંન તથા હેવાંનો) તેને લગતી યુનીઆદથી બનેલાંછે. જેને દીનની
 અંદર હયાતીવાલી કાયાનું નામ આપેલુંછે. હયાતીવાલી કાયા માદા- ૧૦
 ના વસીલાથી અને આતશ તથા પાણીની કહ્યતના સમબથી છે. જે
 (આતમા) એ કહ્યતવાલી જીંદગી ધરાવનારાછે, તેઓ કાયાવાળા
 કેહવાએ છે. વલી આએ ફુનીઆંતી કાયાને લગતી શરૂઆતનું તોખમ
 પાંણીની જાતથીછે. અને તે (કાયા) ને દીનની અંદર હીલચાલ કરનારી હયાતી
 (એટલે જે જાંતદાર ધનશાંન યા હેવાંન) નું નામ આપેલુંછે. વલી તે
 (તોખમ) સેવટે આતમાની મારફતે પાહ લઈને કાયાવાલું આદમી બને
 છે. જે જોડાંનાં સંબંધથી તેની કાયા બનીછે, તે તેના મા-બાપ તરીકે

ગણાયેછે. અને તેની પોતાની જાત તેઓનાં ફરજંદ તરીકે કહેવાયેછે. અને જો તે (ફરજંદ) સારી જાત વાલુ હોયેછે, તો તેનીથી હયાતીવાલી ખલકને ફાયદો થાયેછે. અને વલી તે એક સારી કીરતીવાલાં માણુ-સથી, કેટલાંએક આદમીઓ યજ્ઞનાં કામનો શારો શોક કરનારા થાયેછે.

- ૧ (૧૧૧) આસમાંની દોરને બનાવનાર અગમ બુધીવાલા દાદાર અહુમજદે, હદવાલા વખત*ની અંદર બે તરેહની સકતી ધરાવનારાઓથી બે તરેહનું કામ કરનારાઓનો અટકાવ કરેલોછે. તે વીશે ભલી દીનને લગતો ખોલાસો.

- ૨ જાણુવું કે, આસમાંની દોરને બનાવનારા અગમ બુધીવાલા દાદાર અહુમજદે, (આએ ફુનીઆમાં) હદવાલા વખતની અંદર બે સકતી-વાલાઓની મારફતે બે તરેહનું કામ કરનારાઓનો અટકાવ કરેલો છે. તેમાં (આદમીઓ) ખોદાયેતાલાની ચહડતે દરજેની હકુમતની સહમજને માણુ રાખવાએ હાંણી પેંહચાડનારી સકતીને નાપસંદ કરનારછે. અને તે ઠગાઇને લગતી સકતીને લીધે બુરાં કામવાલુંછે. જ્યો જ પરમાણેની વીચાર સકતી ધરાવનારાછે, તેઓ તે પરમાણેનું કામ પસંદ કરનારાંછે. તેથી છ હજાર વરસના હદવાલા વખતની અંદર, (માણુસે) પોતાને દેવને લગતાં કોઇબી કામની તરફ ચલાવવાથી અટકાવવું અને પાછું ફેરવવું. અને આએ ફુનીઆંની આખેરી સુધી (એટલે જ આએ ફુનીઆંની હયા-તીવેર) લોકોને આતમાનાં કામની શહમજ આપવી (ઘટારત) છે. તેમાં (ઇઆને ઉપર જણુવેલી બે જાતોમાંની) એક (લોકોને આએ ફુની-આમાં) ચલાવવા સાથે અથોરનાંની ભલી અને ખાલેસ જાત છે. કે જે (અથોરનાં) પોતાની અંદર સ્પેનામીનોની ખોરેહ ધરાવનારો છે. અને તેથી તે (અથોરનાં) જે (યજ્ઞમાં) તેને લગતો હોયેચ તેને પોતાને લગતી ઇચ્છા આપીને હયાતીની અંદર તેજો (દોજખથી) છુટકારો કરનારછે.
- ૩

* હદવાળો વખત—તે આએ ફુનીઆંની ૧૨૦૦૦ વરસની હદને લગતો વખત મહમજવા. અને તેની અંદર છ હજાર વરસની હદવાળો વખત પેગમખર જરતોશથી રીસ્તાખેજ સુધીનો ગણવો. હદવાળો વખતને અવસ્તામાં મહમજવા સુધી કરીને કહેછે.

જે (કામ) થી તે (અથોરનાંત) પોતાની પેદાએશથી હેરેમનને પુરતી રીતે હાંકી કાઢવાની અને (લોકોની અંદર) તેના ઘટારો કરવાની સેવટની ક્ષતેહ મેળવનારોછે. આએ (અથોરનાંતની) જાત સ્પેનામીનાને લગતી કેહવાએછે. કારણ કે અહુરમઝદ પોતે તેની જાતની અંદર છે. તે (અથોરનાંત) નો સફેદ પોશાક છે. અને તે બેહુમન અને માત્રેસ્પ-ન્તની (મદદ) ને લીધે ગેબી વીચારની અંદર ઘણો ચહુડતે દરજ્જેનો છે. તે (અથોરનાંત) ની સરવેથી ચહુડતે દરજ્જેની પ્રતાપી જાતને ૪ સારી રીતે ચલાવનાર તેની અંદરના રોશનીવાળા યજ્ઞો છે. આદમીનાં બદનની અંદર તેનાં રવાંતને ચલાવવા સાડ સારી સહુમજ આપનારી યજ્ઞી શક્તીઓ રેહુછે. તે શક્તીઓ (આદમીની) અંદર અકલની મારફતે સારા ગુનોને, (યજ્ઞાંની) તાબેદારીની મારફતે સંતોશને. અને જાતી અકલના વીચારની મારફતે સારા ખવાસોમાં સાચું બોલવાના સખુનોને લઈ જનારછે. આએ ફુનીઆનાં આદમીઓના (એઆર) ૫ ટોળાની અંદર અશો મરદ તરીકે અથોરનાંનોના સરદાર તરીકેછે. તેમાં જે ધરમગુરૂ-અને હાકમછે, તે આએ ફુનીઆનાં લોકોમાં સરવેથી વડાછે. પોશાકોની અંદર તે રોશનીવાળા (પુરૂશ) ને સાડ સફેદ પોશાકછે. ૬ આએ ફુનીઆમાં નેક કામ કરનારાઓ, બલાં (માણસ) ને ચહુડતે ૭ દરજ્જે પોંહચાડવાથી અને ગુરાં (માણસ) ને સજા કરવાથીછે.

બીજી (લોકોને આએ ફુનીઆમાં) ચલાવવા સાડ દેવની દીનતી ૮ કેળવણી આપનારી ગુરી અને નજીસ જાતછે. કે જે પોતાની અંદર ઘનાહુમીનોની ખોરહે ધરાવનારછે, તેથી તે પોતાના તાએબામાં જે (યજ્ઞમાં) હોએછે તેને, પોતાને લગતી ઇચ્છાં આપીને (આએ ફુનીઆની હયાતીને લગતા) આસમાંની દોરના વખતની અંદર ચલાવનારછે. અને તે (દોજખથી) છુટકારો કરવાનાં કામને ઘટાડનારોછે. આએ ઘનાહુમીનોનાં ખોરહેને પસંદ કરનારો (ધરમગુરૂ) આખેરજ્જની સહુમજથી આંધરોછે. આએ (ધરમ ૯ ગુરૂની) જાત અંબ્રમઘનીઉશ (ની જાત તરીકે) કેહવાએછે; (કારણ કે અંબ્રમઘનીઉશ) પોતે તેની (જાતની) અંદર છે. તે (અંબ્રમઘનીઉશ) નો સંબંધ તે (ધરમગુરૂ) ની અંદર, ગુરી દીનતા ઉલટા વીચારને સાડ, તથા સખતી પોંહચાડનારા અને કાએદાને તોડનારા દેવોનાં રેહુઠાંણુને સાડછે. તે (પાપી ધરમગુરૂ) ની અંદર જે

- (સહુમજ સકતીની) સખાવત કરનારા સખીઓએ, તે આજ્ઞાર દેનારા અવાખરીઓ (યાને દેવો) છે. જેને અવાખરી સેતારાઓની સહુમજ ધરાવનારાઓ અવાખરીસનીચરને નાંખે બોલેછે. અને તે દીનને લગતાં નામવાલી કુંભ રાસીને ઘાત કરનારછે. અને તે યુરી યુધીની મારફતે
- ૧૦ (માણસની) અંદર એવ કરનારછે. તે (ધરમગુર) માંણસોની અંદર, ખોદાની નાફરમાની અને અસંતોષપણુને અને (માંણસનાં) ઇમાનની
- ૧૧ અંદર, નીચ વીચારની મારફતે જીહું બોલવું લેઈ જનારછે. આએ ફુનીઆનાં લોકોમાં જે પૂર્ણ ધરમગુર અથવા હાકમ તરીકે (જણમ લેનાર) છે, તે ઘાતકી ટોલામાંના યુરી દીનની ફેલવણી આપનારા ઘાતકી સરદારોમાંથીછે. અને તેમાં લોકોની અંદર જે ચહડતે દરજેની યુરી
- ૧૨ દીનવાલો તથા દોજખીછે, તે ઘાતકીઓનાં સરદાર તરીકેછે. પોશાકોની
- ૧૩ અંદર તેને માટેનો પોશાક દેવના તાબેદાર તરીકેનોછે. બદકારોની અંદર તેનું કમ ભલાને ઇજા દેવાનું અને યુરાને વધારવાનુંછે.
- ૧૪ એક (યાને તરીજી) ભલા (ધરમગુર) ના સંબંધથી (આએ ફુનીઆમાં) પોતાને ચલાવનારી પેહલવાંની જાતછે. કે જેનો વીચાર સારી દાનાઈને જણમ આપનારા અથોરનાનાને, (લોકોને) સુધરેલી રીતે અને સુધારાના વીચારથી સારી રીતે ચલાવવાનાં કામમાં મદદ અને હીમત આપવાનોછે. અને જે કોઈ ચહડતે દરજેના વીચારવાલી ખાસીયતનો હોએ તેનો વીચાર મેલવવાનો તથા ફુનીઆના જે લોકો તેના તાબેઆમાં હોએ તેઓને ફાએદા ભરેલી મદદ કરવાનોછે. તે (પેહલવાન) પોતાને આસમાંની દોરના વખતમાં (યાને પોતાની આએ ફુનીઆને લગતી જીંદગીની અંદર) દોજખથી છુટકારો આપનાર અને આખેરશનો ફાએદો મેલવનારછે. તેમજ તે ભલી યુનીઆદવાલો (પેહલવાંન) બેહુ જેહાંનની અંદર સેવટ સુધી પોતાની
- ૧૫ અંદર (અહુરમજ્દનાં) ખોરેહને રાખનારછે. આએ (પેહલવાંની) આતમાવાલી જાતનું ચહડતે દરજેનું કામ તેના ભલા પોશાક (યાને જાત) ને લગતુંછે. અને તેની અંદર યજ્ઞોનું રેકાણુ હોવાને લીધે તેની દાનાઈ ભલા મીનાને લગતાં ખોરેહવાલીછે. અને તે પોતે બાહુધુરીવાલાઓની અંદર કુખ લાજિનારા પેહલવાંનના નાંમથી બોલાએછે.
- ૧૬ વલી તે (પેહલવાંન) મરદાંનગીવાલા નરોની ચહડતે દરજેની બાહુધુરીના હોનરોની અંદર એક પ્રકાશ આપનારા ઇનસાંન તરીકેછે. અને તે પોતાની અંદર ચહડતે દરજેનાં ઇમાનવાલા વીચારોને લેઈ જનારછે.

અને સારી ઇચ્છાની મારફતે પોતાની અંદર સારા ખવાસને રાખનારો તથા ચહુડતે દરજ્જેના વીચારવાલાં કાંમ કરનારોછે. આએ ફુનીઆનાં લોકોમાં જે જોરાવર અને પેહલવાંની જાતવાલાછે, તેઓ અરથેશતાર (યાને પાદશાહ પેહલવાંનો) ના ટોલામાંનાછે. અને તેઓની અંદર જે દલેર સેપેહસાલાર તરીકેછે તેઓ પેહલવાંનોના સરદારોછે. પોશાકોની અંદર તે (પેહલવાંનો) ને મારેનો રાતો અને બલવન્ત પોશાકછે. જે (પોશાક) સઘલો રૂપાં-શુનાં અને પ્રકાશ આપનારાં જહુવેરાતની ચીજોથી જડાવદાર બનાવેલો હોએછે, તેમજ તે પોશાક ચલકાટવાલો અને ભલુકદાર હોએછે. કાંમોની અંદર તેઓનું કાંમ ચહુડતે દરજ્જેના ઇનસાફ ખલકના લોકોને આપવાનું તથા ભલા અને યુરા એ બેમાંના એકને ચહુડતે દરજ્જે પોહચાડવાનું અને એકને સજા કરવાનુંછે.

૧૭

૧૮

એક (યાને ચોથી) ગુનાહની આમીજશમાં ચલાવનારી આપમત-લખી (પેહલવાંન) ની જાતછે. કે જે યુરા વીચારથી (આએ ફુનીઆમાં પોતાને) ચલાવનાર હોવાથી (દોષખનાં) બંદીખાંનો શાથીછે. અને તે આડે આવનારા (અધ્રમઇનીઉશ) ની યુરી સહમજની કેલવણી આપનાર (ધરમગુર) ની દુસ્મત તરીકેની નાપાકી અને અનીતીમાં (લોકોને) ચલાવવાએ, પોતાનો દબદબો અને મોહટાઇને ખોલી દીએછે. અને તે પાંપી ઇચ્છાવાલાં—શુલેહનો ભંગ કરવાનાં અને નેકીને હાંણી પોહચાડવાનાં કાંમ ઉલટથી કરનારછે. અને હદવાલા વખતની અંદર (યાને તેની આએ ફુનીઆની જીનદગીમાં), જે લોકો તેના તાએબામાં હોએચ તેઓને આસમાંની દોર (ની મદદ) થી બરાતરૂત* ની મીસાલે ચલાવનારછે. અને તેને સાડું સેવટે (મીનાઇ જેહાંમાં) જે લાએક બદલોછે, તે, તે કાંમ કરનારની દરએક ઇચ્છાના દેખાવને લગતોછે. આએ (યુરાં બલવાલી) જાત, ઉલટી અકલવાલા દરજ્જેને મલતીછે. તેની અંદર સખતી ઉપજાવનાર દેવોનો શોક રેહુછે. અને જેમ તેને જોઇએ તેમ તેની અંદર ધાતકી હેશમનું ઉપરીપણુંછે. અને તેની અંદર જે (વીચાર સકતીની) બખ્શોશ કરનારો સખીછે, તે ઇજા દેનારા અવાખતરીએમાંનો છે. જેને નજીમીએ મંગલને નાંખે એલખેછે. અને તેનું દીનને લગતું નાંખ યુરો અનીતીવાતછે. અને એબવાલા (સેતારાઓ) માં તે આપમતલખી (ઇઆને હટીલો) છે. અને

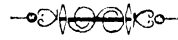
૨૦

* જુઓ દીનકર્દનાં દરજ્જે પેહલાને મર્ક ૧૦ એ વીશે આપેલી નોટ.

- તે (પેલા જુરા પેહલવાનની) અંદર વગર આએપતવાલી કંગાલીઅતને લેઈ જનારછે. તેથી તેનો ખવાસ ઉલટી ઇચ્છાને માટેનો અને સેવટની
- ૨૧ ખરાબી કરનારી આપખતલબી દીઆંતવાલોછે. અને તે (જુરો પેહલવાંન) આએ ફુનીઆંના લોકોની અંદર આપખતલબી અને ઉલટા વીચારવાલી
- ૨૨ લડાઈ કરનારા હાકમોની અંદરથી (જાણુમ લેનાર) છે. અને (મજદી-અસનાંતને) આડે આવનારા જુરા ધરમગુરના રોલાની અંદર તે ધાતકી-ઓના સરદાર તરીકે તથા નાંલાએક હાકમ અને ઇજા દેનારી અકલ-
- ૨૩ વાલા નાકરમાં નીઆધીસ તરીકેછે. અને પોશાકોની અંદર તેને સાડ તેની આપખતલબી જાતછે.

- ૧ (૧૧૪) આતમાને લગતો વખત હુમેશનોછે, તેમજ તે હુદવાલોછે. તે વીરો ભલી દીનને લગતો ખોલાસો.

- ૨ જાણુવું કે, આતમાને લગતો વખત હુમેશગીવાલોછે; તેમજ તે હુદવાલો છે. અને તે આતમાની સાથે જે હુયાતીને લગતું કાંમ કરનારી કહિઅતદાર વસ્તુઓછે તે પણ હુમેશગીવાલીછે. અને તે સકતીઓની ખારફતે આએ ફુનીઆંને લગતી કાયા તેનું કાંમ કરનારીછે. વલી આએ ફુનીઆમાં કાયાની હીલચાલ તેની અંદરના ખોદાનો આભાર માનનારા દમ (ઇઆને સવાસ) થીછે. વલી રોશનીવાલો આતમા તથા આતમાની દમ લેવાની સકતી (દરએક જાણુદાર પ્રાણીના) નાભની અંદર રેહછે. અને તેથી પાંજીનું વેહુવું, અને ઓરવસ્તું ઉગવુંછે. અને સઘલી જાનદાર વસ્તુ, તરેહવાર કાંમ કરનારી, તેની અંદર દમ હોવાથીછે. તે ઉપરથી (જાણુએછે કે) સહમજ ધરાવનારી હુયાતીવાલી વસ્તુ હુમેશાં રેહનારીછે.

(૧૧૫) આએ' ફુનીઆંની હયાતીવાલી કાયા હયાતીને લીધે ૧
હીલચાલ કરનારી તથા હયાતીને લીધે રેહી સકનારીછે.

તે વીસે અવરતાની અંદર જણાવેલો ભલી
દીનનાં લખાંણ (સાથ) નો ખોલાસો.

જાણુ' કે, ખાકી બુનીઆદવાલી હયાતી ધરાવનારી કાયાઓનો ૨
સેલસેલો, હયાતીવાલી વસ્તુઓના સેલસેલાની માફકછે. અને જણુમ
લેનારનું જાહેર થવું, (તેને) જણુમ આપનારાં મુલથીછે. વલી બદન
(ને હયાતી ભોગવવા) નો ઉપાએ હવાછે. અને તત્વોને એકબીજા સાથે
મલીને રેહેવાનું મુલ આતમાને લગતી સકતીઓછે. અને તે આતમાઈ
સકતી પેદાએશની અંદર હોવાથી પેદાએશ હયાતીવાલીછે. જેમ સોનીની
કારીગરીની સહમજ જે શુનેરી તાજ અને તખ્તની જાત તેનીથી બને-
લીછે તે ઉપરથી મલેછે. અને રૂપગરની કારીગરીની સહમજ રૂપાનાં ૩
વાસણુ અને ઇસ્ટાંતથી આપણને મલેછે. અને લોહારની કારીગરીની ૪
સહમજ જે લોહડાંના ફાવરા ઇતીઆદી ઉપરથી આપણને મલેછે. અને ૫
સુથારની કારીગરીની સહમજ તેણે લાકડાંથી જે કુરસી-દરવાજા અને બાજટ
બનાવેલાછે તે ઉપરથી આપણને મલેછે. તેજ પરમાંણે હયાતીના માલેકનું ૬
(ઇઆને ખોદાએતાલાનું) (સધલાં) મુલોનાં એક મુલ તરીકે જણુવુંછે. આએ
ફુનીઆંનું મુલ હયાતીવાલાં ખોરહુ (યાને આતમા) થીછે. જેમકે (એ વીસે)
દીનમાં ફરમાવેલુંછે કે, (આએ ફુનીઆંની) વગર હયાતીવાલી (પેદાએશ)
આતમાથી વજુદ પામેલીછે. તોખમની અંદર (એટલે જે ઓલાદને
લગતાં બીની અંદર) હયાતીને પેવસ થવાથી હીલચાલ કરનારી કાયાએ
જણુમ લીધેલોછે. વલી (કાયાની) અંદરની હયાતીવાલી વસ્તુને લીધે જણુમ
આપનારી (માતા) ની અંદર જણુમ લેનારાં બચાંની શુરતનું બનવુંછે.
વલી જણુમ લેનારની અંદર જે કાંઈ તત્વોછે, તે કાયાની અંદરની
સહમજ સકતીનાં મુલોને (યાને જાન-રવાંન-બોએ-અબો અને ફરોહરને)
માદદની (યાને પાચન સકતીની) મારફતે સહમજદાર રાખેછે. જે
પરમાંણે સોની અને રૂપગરની સહમજ સકતીથી તાજ અને ગલાસ
પેચાલાંની બનાવટ (યાને તે ચીજોના આકાર) તેને લગતી શુનાં અને
રૂપાંની ધાતુની મારફતે બનેછે. તેમજ લોહાર અને સુથારની સહમજ ૭

સકતીથી કોડારી-પાવરો અને બાજટ તથા બારણાંનો આકાર તેને લગતી લોહડાંની ધાતુ તથા લાકડાંની જાતથી બનેછે. તેજ પરમાંણે કાયા હયાતીથી હીલચાલ કરનારીછે. તેમજ બીઝાંઓનો આકાર તથા બીઝાંઓને લગતા રોપાઓ તેને તેજ આપનારા મુખ્ય (આતમા)થી હયાતી પાંમેલાછે. વલી દીનમાં જણાવેલુંછે કે, હયાતી વગરની (વસ્તુ) હયાતીથી હીલચાલ કરનારી બનેલીછે. અને હયાતીનું રેહડું કાયાવાલી જાતથીછે. બુજેરગ આતમાને તેનાં બીઝાંની અંદર દાખેલ થવાનો ખાલાશો જેમ એક ચીજની અંદર એક શખશ હોએચ, અને જણમ આપનારી (માતા) ની અંદર બચાંના આકારની બનાવટ થાએછે તે પરમાંણેછે. વલી મરદનાં વીરજથી (બચાંનાં આકારની) બનાવટ, જણમ આપનારી માવતરની અંદર આતમાને લગતી સકતીઓનાં હેકમતી કાંમથીછે. જેમ ધાતુની ખાંનને (આતશના) તાપથી તાવી નાખવાએ તે ખાલેસ બનેછે. અને લાકડું કાપવા અને છોલવાથી સાફ થાએછે; તેમ હયાતી ધરાવનારી કાયા બનેલીછે. વલી હયાતીથી હીલચાલ કરનારાં (ઇનસાંન) વીશે દીનમાં આએ રીતે ફરમાવેલુંછે કે, હીલચાલ કરનારી હયાતીથી હયાતીનું રેહડાંણુ (ઇઆને માણસની કાયા) બનેલીછે.

૮ આએ ફુતીઆંની કાયાઓનું બનવું એખલા એક (પેદાના કરનાર)થી છે. જેમ એક ચીજથી તેને લગતા ખવાશો અને એક ઇનસાંનથી તેને લગતી ખાસીઅતોછે, તેમ જણમ લેનારના એહરાનો પુરતો ચીતાર તેની માતાના પેટની અંદર આતમાને લગતી સકતીઓથીછે. જેમ શુનાંથી સોનીની સહ-મજ તરેહવાર તાજ, ગલાસ અને પેચ્યાલાં બનાવેછે; અને લાકડાંથી શુથારની સહમજ તરેહવાર આકારની ખુરશી-બાજટ અને બારણાં બનાવેછે; તેમ

૯ આએ ફુતીઆંની કાયા હયાતીથી બનેલીછે. હયાતી વગર આએ ફુતીઆં બનતે નહી. આએ ફુતીઆંની તરેહવાર વસ્તુઓ અને તરેહવાર શખ્શોછે, તે વસ્તુઓ તથા શખ્શો વીશે દીનમાં જણાવેલુંછે કે, તેઓ ભડું અને બુરૂં કાંમ કરનાર, (તેઓની) કાયાની અંદર (સ્પનતામઇનીઉશ અને અંધ-મઇનીઉશઅ) એ બંધે મીનોની જેમી સકતીઓનો સંબંધ હોવાને લીધેછે.

(૧૧૦) અશો જરતોશતે આદમીઓને ઓત્તમ દશ નસીહત કરી હતી. તે વીશે ભલી દીનને લગતો ખોલાસો. ૧

જાણુનું કે, અશો જરતોશતે આદમીઓને ઉમદા દશ નસીહત કરી ૨
હતી. તેમાં એક (નસીહત) ખોદાતાલાની તાબેદારીને ખાટે (ખાણસે પોતાને) ૩
શુધારવા સાડ, ખોદાના તાબેદાર તરીકે દાદાર આહુરમજ્દની ઉપર સુસ્ત
એતેકાદથી રેહવાની, તથા ખલકનો સંભાલ કરનારા ખુબીવનતા આએ
ફનીઆના હાકમની હકુમત ઉપર તેની રદખતે ઇમાંનદારીથી એતેકાદ
રાખવા વીશેનીછે. બીજી (નસીહત) પુણનાં કાંમથી (પોતાને) ચહુડતે ૪
દરજેના બનાવવા સાડ, અશોઈનું મુલ જે ભલી દીનછે, તે ઉપર એતેકાદ
રાખવાનીછે. તરીજી (નસીહત) ફનીઆની અંદર શુધારો કરવા સાડ ૫
વડા દશતુર તથા હાકમોની હકુમતનાં બલથી દીનને લગતા વીચારની
મારફતે લોકોને ચલાવવાનીછે. ત્રીજી (નસીહત) દરએક આદમીએ
દરએક આદમીને નેકી પોહચાડવા તથા દરએક શખ્ષે દરએક શખ્ષને
હલાક કીધા વગર તેને શુખ પોહચાડવા સાડ લાએક થવા વીશેનીછે.
પાંચમી (નસીહત) દરજને પોતાની જાતથી સજા પાંખતો રાખવાની અને યજ્ઞ- ૭
દોને તેની જાતની અંદર આવવા સાડ (ખાણશોને તેઓને) ખવાસ શુધાર-
વાનીછે. છઠી (નસીહત) જે કાંમો (દીનથી) સુધરેલા ખવાસવાલાં (આદમી)
ને સારાં દેખાએ તે કાંમ કરવાની અને જે કાંમો નહીં સારાં દેખાએ તેથી ૮
દુર રેહવાનીછે. સાતમી (નસીહત) ગુનાહથી પાક રેહવા સાડ તથા
સવાબનો સીનગાર મેલવવા સાડ, યુરાઓની દરએક બદીથી દુર રેહવાની
અને સઘલી ભલાઈને ખાટે ભલા લોકોની સાથે સંબંધ રાખવાનીછે.
આઠમી (નસીહત) દેવોને ઘણી ધાસ્તી ભરેલા કરવા સાડ તથા ૧૦
ભલા (યજ્ઞદો) ની નેક કુઆ પોતાની જાતને ખાટે મેલવવા થકી ખેતી-
ઓદથ (યાને ઓરત તથા મરદને લગતી શાદીની સગાઈ (નો બંદોબસ્ત)
કરવા વીસેનીછે.* નવમી (નસીહત) ગુનાહથી પાક રેહવા સાડ તથા ૧૧

* ખેતીઓદથ—આએ ખાલ અવસ્તાનો છે અને તેના અર્થ ‘સગાઈ કરવા’ નો થાયછે. અને તે સગાઈ બે રેહતીછે, એક દીનને લગતી અને એક ઓરત અને મરદનાં જોડાને લગતીછે. દીનને લગતી સગાઈનું વરણન યજ્ઞશનેના ૧૨ મા હાની (યાને તીરંગ ફુસ્તીની સેવે પહવામાં આવતા મજ્દીયસ્તો અહમિની) અંદર આવેલુંછે. અને ઓરત મરદ વચ્ચેની સગાઈ કરવાને લગતું વરણન, વીસ્પેરદના તરીજી કરદાના તથા અધવીસુથ્રેમ ગેહના પાક અવસ્તામાં આવેલુંછે.

- ૧૨ સવાબનો બદલો મેલવવાનો મારગ ખોલલો રાખવા સારૂ, એક સાંચો દશતુર રાખવાનીછે.† દસમી (નસીહત) લાએક વસ્તુ મલવા વીસે ખોદાએતાલાનો આભાર માનવાની અને બીજી નેકીને સારૂ દાદાર અહુરમઝદ, અમે-શારૂપંદો અને બીજા મીનો યજ્ઞોની આરાધના અને સ્તુતી કરવાનીછે.

- ૧ (૧૧૧) રોશન વીચારના-મેળી સહમજ ધરાવનારા અને માથો ની વાચાવાલા અશો જરતોશતે, કે જે આદમીઓને અહુર-મઝદના સંબંધવાલી મજદયશની દીનની અંદર લાવનારો હતો, તેણે (ઝોપલી) ભલી દીનને લગતી ૧૦ નસી-હત કરી હતી; તેની સાંહાંમણે ખુરી દાનાઈવાલા અખતજાદુએ, પાપી-અને અનીતીનો શોક રાખ-નારા લોકોની વચે દશ નસીહત કરી હતી.

- ૨ જાણુવું કે, અશો જરતોશતની પેહલવી નસીહત (આદમીને) ખોદાએતાલાની તાબેદારીથી તથા ખલકની જલવણી કરનારા હાકમની હકુમત ઉપર એતેકાદ રાખવાથી પોતાને સુધારવા વીસેતી હતી. તેની સાંહાંમણે ખુરી દાનાઈવાલા પાપી અખ્ત† જાદુએ, ખોદાએતાલાની (અને

અને એ બિહુ તરેહની માણુસજાતની મુગાઈ માણુસને નીતીવાલું બનાવનારીછે. એટલાસારૂ તે કાંમથી યજ્ઞ અમેશારૂપંદને ખુરી થવાનું અને દેવ દરજોને ધાસ્તી આવાનું કારણ જણાવેલુંછે.

† જુઓ યજ્ઞશનેના ૧૩ મા હાનો ૩ જો ફકરો. તથા દીનકર્દ કેતાબનાં ગ્રંથો દફતરને મુકે ૨૪૧ મે આપેલી નોટ.

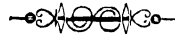
‡ અખ્ત જાદુ—એ જરતોશતી દીનને નહીં પસંદ કરનારા આશમોગ હાકમો મળેનો એક દીન દુશ્મન હાકમ હતો. અને તે પેગમબર જરતોશતે જે વેળા પાદશાહ ગુશતારૂપની મદદથી દુનીઆમાં મજદીઅસ્ની દીનનો ફેલાવો કીધો તે વખતે થાઈ ગીઓછે. આએ ખુરા હાકમને લગતું વરણું ‘માદીગાંને યોશતો ફરીઆંન’ યાને ગોશત ફરીઆંનતા પેહલવી રૈસાલામાં આવેલુંછે. અખ્ત જાદુએ યોદશિત ફરીઆંન નાંમતા એક પરહેજગાર અયોરનાંનને ૯૯ સવાલ પુછેઆ હતા તેના જવાબો યોદશિત ફરીઆંને આપેઆ હતા. અને અખ્ત જાદુના સવાલના જવાબો આપવાની કુદરતી મક્કતી મેલવવા સારૂ યોદશિતફરીઆંને અરદુહમિરના વસીલાથી ખોદાએતાલાની હજુરમાં દુઆ ચાહી હતી તે વીસેનું વરણું આવાંન યશતના ૮૧—૮૩ મા ફકરામાં આવેલુંછે. તેમજ ફરવરદીન યશતના ૧૨૦ મા ફકરામાં ‘યોદશિતફરીઆંન’ નાં અશો ફરોહરની યાદ કરેઆમાં આવેલીછે.

આએ ફુનીઆંના હાકમની) તાબેદારીને હાંણી પોહચાડવાની અને નાફરમાન
 થવાની (લોકોને) નસીહત કરી હતી. અશો જરતોશતે બીજી નસીઅત ૩
 (આદમીઓને) અશોધથી ચહુડતે દરજેનાં બનવા સારૂ લલી દીન ઉપર
 આસ્તવાર રેહવા વીસેની કરી હતી. તેની સાંહાંમણે અંધકાર અન્તકરણ-
 વાલા પાપી અખતજાફુએ, લલી દીનને હાંણી પોહચાડવા સારૂ જાફુધને
 લગતા જુરા તરીકાને (ફુનીઆંમાં) ચાલુ કરવા સારૂ (લોકોને) કહીઈં હતું.
 અશો જરતોશતે તરીજી નસીહત ખલકને આબાદ રાખવા અને ૪
 તેને સુધારવા સારૂ ફુનીઆંમાં ધનસાફથી આરાસ્તગી આપવા વીસેની કરી
 હતી; તેની સાંહાંમણે જુરી દાંનાધવાલા પાપી અખત (જાફુએ) લોકોના
 ધનસાફ હાકમ તરીકે અને અકલ પરમાંણે નહી કરવા સારૂ કહીઈં
 હતું. અશો જરતોશતે ચોથી નસીહત દરએક જણથી દરએક આદમીને ૫
 હલાકી નહી પોહચવા તથા દરએક જણમાં હલાકી વગર નેકીને પેવસ
 કરવા અને સધલા લોકોને નેકીને લાએકના થવા સારૂ કરી હતી;
 તેહની સાંહાંમણે, અંધકાર અન્તકરણવાલા-જાફુગર-પાપી અખતે દરએક
 આદમીની ફુશમની કરવા સારૂ, કોઈનેલી નેકી નહી પોહચાડવા સારૂ
 અને દરએક માંણસને ફુખ દેવાએગ બનાવા થકી કહીઈં હતું. અશો ૬
 જરતોશતે (આદમીઓને) પાંચમી નસીહત, (આદમીની) જાતથી દરજનો
 અટકાવ થવા સારૂ તથા માંણસની અંદર યજ્ઞોને પોહચવા થકી
 (તેઓના) ખવાસને સુધારવા વીસેની કરી હતી. તેની સાંહાંમણે અન્ધકાર
 અન્તકરણવાલા પાપી અખતે આદમીની ફુશમનીને સારૂ તે (આદમી) ની
 જાતની અંદર યજ્ઞોને પોહચવાને બદલે તેનાં શરીરમાં દેવોનું રેહઠાન
 થવા સારૂ (માંણસોના) ખવાસને ખરાબ કરવા થકી કહીઈં હતું. અશો ૭
 જરતોશતે છઠી નસીહત પવીતર કાંમને સારૂ આદમીઓના ખવાસને
 સુધારવાની અને જે કાંમને (આદમી) સારૂ જાંણે તે કરવાની અને જે
 (કાંમ) વીસેની સહમજ નહી હોએ તે વીસેની દાંનાઓથી પુછપરછ
 કરીને સહમજ મેલવવા સારૂ કરી હતી. તેની સાંહાંમણે પાપી, જાફુગર
 અખતે ખલકની ફુશમનીને સારૂ (લોકોને) જે સારૂ કાંમ જાણએ તે
 નહી કરવા તથા જે કાંમને લગતી સહમજ (માંણસને) નહી હોએ તે વીસેની
 પુછપરછ નહી કરવા તથા તેની સહમજ નહી મેલવવા સારૂ કહીઈં હતું.
 અશો જરતોશતે (આદમીઓને) સાતમી નસીહત યુનાહથી પાક રેહવાની, ૮
 સવાબથી (પોતાને) સીનગારવાની, બદીઓમાંની દરએક બદીથી (પોતાને)

- કુર રાખવાની અને હુમેશાં ભલા લોકોની સાથે ભલાઈને માટેની દોસતી રાખવા વીસેની કરી હતી. તેની સાંહાંમણે પાપી-જાદુગર અખતે અન્ધકાર અન્તકરંણથી ફનીઆનાં લોકોને ગુનાહની આલુદગીનો શોક રાખવા સાડ અને તેથી જાડુઈની મારફતે ફનીઆને ઘણી હાંણી પોહ-આડવા સાડ અને યુરાઓની સાથે યુરાઈને માટે દોસતી કરવા તથા દરએક ભલાઈને માટે ભલા લોકોથી કુર રેહવા સાડ (આદમીઓને)
- ૯ કહીઈં હુતું. અશો જરતોશ્તે આદમીઓને આઠમી નસીહત, તેઓની જાતથી દેવોને ઘણી ઈજ્જત પોહ્યાડવા તથા ભલા યજ્ઞોની કુઆ તેઓ ઉપર ઉતરવા સાડ લગણને લગતી સગાઈ તેઓની જાતને સાડ કરવા થક કરી હતી. તેહની સાંહાંમણે પાપી, જાદુગર અખતે ભલાં માંણસનું યુરં વીચારવા સાડ તેની જે લગણને લગતી સગાઈ કરવી જોઈએ તે સગાઈ નહીં કરવા અને તેની જીનદગી સખતીમાં ગુજારવા સાડ કહીઈં હુતું.
- ૧૦ અશો જરતોશ્તે આદમીઓને નવમી નસીહત, (તેઓને) ગુનાહથી પાક થવા શાડ તથા સવાબના બદલાનો મારગ તેઓને સાડ ખોલલો રેહવા થકી, પોતાને સાડ એક દાંનેશમંદ દશતુર કરવા વીસે કરી હતી. તેહની સાંહાંમણે, યુરી દાંનાઈવાલા-પાપી અખતે સવાબના બદલાની (માંણસને) નહીં મદદ મલવા સાડ તથા ગુનાહની સજાથી (માંણશોનો) છુટકારો નહીં થવા સાડ, (લોકોને) નાંફરમાંની કરવા અને દશતુરના ઓધાને હાંણી
- ૧૧ પોહ્યાડવા સાડ કહીઈં હુતું. અશો જરતોશ્તે (આદમીઓને) દસમી નસીહત, (ખાદાએતાલાની તરફથી) જે કાંઈ વસતુ (માંણસને) મલી હોએ, તેહને લાએક થવા સાડ તે સાહેબનો માણસે આભાર માંતવાની તથા યજ્ઞોની તરફથી બીજી નેકી મલવા સાડ દાદાર અહુરમઝ્દ, અમેશાસ્પંદો અને બીજા મીનો યજ્ઞોની યજ્ઞને, સ્તુતી અને પ્રસ્તેશ કરવાની કરી હતી. તેની સાંહાંમણે અન્ધકાર, જાદુગર પાપી અખતે, યજ્ઞોની કુશમતી કરવા અને દેવોને આહવા સાડ, યજ્ઞોની આરાધનાને છોડી દેવા અને ઘણી એક તરેહની દેવપ્રસ્તી કરવા સાડ (લોકોને) કહીઈં હુતું.

(૧૧૧) મનદીઆસની દીનના ઈનસાફ વીશે અશો દાયુને* ૧
કરેલી ૧૦ નસીહત.

જાણુવું કે, અથો દાયુને (લલી દીનનાં આદમીઓને) મજદીઅસની ૨
દીનના ઇનસાફ વીથે નીચે લખી જણાવેલી ૧૦ નસીહત કરી હતી.

પેહલવી નસીહત કુનીઆની અંદર વગર ઇજ્જવાલાં આદમીના ૩
શુધારાને સાડ, ઇનસાફની ખારકતે તેને ઇજ્જ દેનારાં અનીતીવાલાં ઇન-
સાંનને તેના યુનાહતુ' નીવારંણુ કરવા સાડ પાંછી સજા કરવા વીશેની
કરી હતી. બીજી નસીહત (પારકાની દોલતને) પોતાની તરીકે નહી ૪
રાખવાથી ઇમાનદાર રહેવા સાડ, આપનારની તરફથી તેને નહીં આપેલી
દોલતને પોતાની પાશે નહીં રાખવાની તથા તે બીજાની દોલતને તેના
ખાલેકને પાછી આપવાની અને તે દોલતને પોતાની કરનારને તે વીશેની
ઇનસાફથી ઘટતી સજા કરાવીને તેહના યુનાહતુ' નીવારંણુ કરવા વીશેની કરી
હતી. તરીજી નસીહત, ઇનસાફ આહનારાઓને પુરતો ઇનસાફ ખલવા ૫
સાડ, ઇનસાફ કરનારા નીઆધીસે સાચી શાખ્શી અને ભલી દીનને લગતી
મુખ્ય દાંનાઇથી (તે વીશેનો) ચુકાદો કરવા અને લોકોને શુધારવા થકી
કરી હતી. ચોથી નસીહત હાતેમાઘ્રે, ગાથા અને દાતેનાં (લખાણની) ૬

* દાનુન—એ નામવાળા એક દસ્તુરાંન દસ્તુર કચ્છાની પાદશાહ બિહમન અમ્મ-ફંદીઆરના વખતમાં થાઈ ગીઓછે. પાક અવસ્થામાં અશો અહુરમજ્દ પેગમ-બર જરતોશ્તને આપેલી અગમચેતીની અંદર આએ બુજોરગ દસ્તુર વીસે નીચે જણાવેઆ પરમાણે કહીલિં હુવું. જેની નોંધ અસલ દીનકર્દ કેતાબનાં સાતમાં દસ્ત-રમાં આએ રીતે કરેલીછે:—

“દસગુરોની અંદર દાહુન વીસે દીનમાં આપ્પે રીતે કહેલું છે કે, દીનને ૧૦૦ વરસ થાસે ત્યારે દાહુન જાણસે અંને નેપારે (દીનને) ૨૦૦ વરસ થાસે તેઆરે તે યુજી જસે. અંને તે મજ્જીયમની દીનના મુખ્ય દસગુરથી ૧૦૦ વરસમાં થાએલા ને ૧૦૦ શાગેરા છે તેઓની મારફતે આપ્પે પુરથવી ઉપર (દીન) ચાલુ રહેસે.”

[illegible]

આએ પેહલની લખાણમાં આવેલો, ૧૫૫૦ નો એમણે અવસાના ૧૫૫૭
ખાલની માથે ઘણે દરજ્જે મલતો આવેછે. અને ફરવરદીન યશતના ૧૧૬ માં ફકરામાં
અને ૧૫૭૧-૧૫૭૭ એવાં બે નામ વાલા શખ્સોનાં અંશે
ફરૈહરની યાદ કરેઆમાં આવેલીછે, તે નામ ઉપલા ધરસ્થને મળતું આવે એવું
ધારી સકાએછે.

- ઉપર ઇનસાફી પાદશાહ અને ધરમગુરની તરફથી ચોકસી રાખવાની અને ખલકનાં લોકો તેની સચાઇ ઉપર વધારે એકીનદાર રેહ તે સારૂ, તે પુશતકોને મોટાઇ આપવાની અને તેને અશો અડુરમજદની તરફથી
- ૭ મલેલી સહમજ તરીકે ગણવાં વીસેની કરી હતી. પાંચમી નસીહત, જે પાદશાહ હકુમતની મારફતે ફનીઆનાં લોકોને શુધારનારો તથા મજદી અસની દીન ઉપર ઘણો વીસવાસ રાખનારો હોએ, તેને (લોકોની તરફથી)
- ૮ મોહટાઇ આપવા સારૂ કરી હતી. છઠી નસીહત, મજદીઅસની દીનને લગતો તરીકો આએ ફનીઆનાં લોકોને શુખ આપનારા સખબ તરીકે છે. અને યાહુદી ધરમને લગતો તરીકો આએ ફનીઆનાં લોકોને ખરાબ કરનારો છે. તેથી જે પાદશાહો સાચાં ફરમાનોથી ઇનસાફ આપનારા છે, તેઓ મજદીઅસની દીનના ભલા તરીકાવાલા છે, તેઓને યાહુદીના ધરમથી દુર રેહવાની અને યજ્ઞોને લગતી નસીહતથી તેઓની જનદગી ગુજારવા સારૂ કરી હતી.
- ૯ સાતમી નસીહત એ કરી હતી કે, દીનને લગતી હકુમતવાલો હાકમ તથા પાદશાહ ચહુડતે દરજ્જેના છે, તેથી ઇનસાફી પાદશાહોની અંદર તેને વડા હાકમ તરીકે ગણવો. અને (રઇઅતે) તેના ઇનસાફની તાબેદારીમાં બંધાએલા રેહવું.
- ૧૦ આઠમી નસીહત એ કરી હતી કે, જે કબુ તે ખુરી દીનવાલાઓની અંદર, કેટલાએક પાદશાહો આખેરશને લગતા ચહુડતે દરજ્જેના ઇનસાફ વાલા હોએ, તેઓના ઇનસાફને કબુલ રાખવો અને તેઓને લોકોએ મજદીઅસની દીનને લગતા પાદશાહ તરીકે માનવા, તેઓની સ્તુતી કરવી-તેઓને તાએએ રેહવું-તેઓને લગતો વીચાર આપવો અને બોલવું.
- ૧૧ નવમી નસીહત એ કરી હતી કે, દાદારની તરફનો ધરમ એબ આપનાર (એહરેમન) ના તરીકાને ઢાંકી નાખવા અને તેને છુપી રીતે હાંણી પોહચાડવા સારૂ બનેલો છે.
- ૧૨ દશમી નસીહત એ કરી હતી કે, દાદારના તરીકાનાં બલે કરી, ખરાબી કરનાર (એહરેમન) ના (આએ ફનીઆમાં) પોહચેલા સઘલા અધરમીઓને તેમજ ખુદ એહરેમનને પુરતી રીતે હાંણી પોહચાડવી છે.

9

ઇનસાફને આરાસ્તગી આપનારા અંશ દાયુનની (ઉપલી) નસી- ૨
 હોતોની સાંહાંમણે, ઇનસાફને ખરાબ કરનારો રશનેરીશ* આશમોગ, જેની
 શુરત કરીસાફ ના અકવાન ના જેવી હતી, તે ઠગારાએ (નીચે જણા-
 વેલી) દશ નશીહત કરી હતી. પેહલું—અંશ દાયુન ફુનીઆમાં લોકોને ૩
 વગર ઇજાએ રેહવાનો સુધારો કરવા સાફ, બેકાએદે ઇજા દેનારાં આદ-
 ખીને ઇનસાફની મારફતે પાછી ઇજા કરવાથી તેના ગુનાહતું નીવારણ
 કરવાની શીખામણ દીધી હતી ; તેની સાંહાંમણે નીરદોશ લોકોને ઇજા
 પોહ્યાડવા, તથા હકુમતની મારફતે તેઓને ઘણી ઇજા કરવા સાફ, તથા
 પેલા ગેરસરેશને ઇજા દેનારા ગુનેહગારને સંતોશ પમાડવા સાફ રશનેરીશ
 આશમોગે કહીલું હતું. બીજું—અંશ દાયુન ખલકનાં લોકોને ઇમાન- ૪

24. שנה לו טווי געגעסן שרייב דעלע טווישע זיך און אנטשט טווישע
 + אנטווארטע זיך קיין געזעצטע טווישע זיך אנטווארטע זיך און אנטשט
 אנטווארטע זיך און אנטשט אנטווארטע זיך און אנטשט אנטווארטע זיך און אנטשט
 אנטווארטע זיך און אנטשט אנטווארטע זיך און אנטשט אנטווארטע זיך און אנטשט

“જેઆરે તારી આંખે મજદીઅમ્મની દીનને ૪૦૦ વરઅ થસે, ત્યારે તેમાં પુરી દીનવાલાઓથી ખરાબી થાસે, + તે વખતમાં પેલા દુખ દેનારા ‘રશને-રીય આશબોગ’ થી, જેઓ ઘણા માંચા હસે + તેઓ દુખી થસે. અને અરજવાક (રતુર) અને તેના બીજા તરણુ માથીઓ (સ્તુતોસ્તાદાઓ, જરંધાઓ અને રપેન્તોખતવાઓ)૨ મધલી રપેનામીતોને લગતી વ્યવકતે પોતાની તરફ એકીનદાર કરશે.”

† करीसाक—अं अंके दीन इस्मन^१ हाकमन^२ नाम छ.

† अकषांत—એ કરીમાક નામના દીન દુસ્મન પાદશાહનો ધરમયુદ્ધ હતો.

૧ આએ દશગુરનાં અશો રવાનીગી વાદ કુવરદીન વશતના વચન મા
કુરાની અંદર કુરેઆમાં આવેલીછે.

- દાર રેહવા સાડ, તેઓની વાજબી દોલતને પોતાની ગણવાની અને આપનારની તરફથી તેને જે દોલત નહીં આપેલી હોય તે દોલતને પોતાની પાસે નહીં રાખવાની. તથા પારકાની દોલત રાખવાથી (તે દોલત રાખનારને) ઇનસાફની મારફતે સજા અને તેના પાપનું નીવારણ કરવાની નસીહત કરી હતી; તેની સાંહાંમણે રશનેરીશ આશમોજે, અનીતીના મારગને નીતીને લગતો મારગ કહેયો હતો તથા બીજા નીરદોશ લોકોની દોલત તથા મતાને તેના માલિકની પાસેથી લેઈને અનીતીવાલા ગુનેહગારને આપવા સાડ કહીઈ હતું. તરીખું—અશો દાયુને, સામાનીઆધીસને કયુલ રાખવાજોગ શાખ્શીથી અને દીનની દલીલથી ચુકાદો કરવાની (અને ફતીઆને) સુધારવાની નસીહત કીધી હતી; તેની સાંહાંમણે રશનેરીશ આશમોજે ફતીઆના લોકોમાંથી ઇનસાફી નીઆધીસને અને કયુલ રાખવાજોગ શાખ્શીને ફેંકી દેવા સાડ કહીઈ હતું.
- ૬ ચાથું—અશો દાયુને આ ફતીઆના ઇનસાફને પાદશાહે અને ધરમ ગુરૂએ જલવવાથી મીનોઈ ફતીઆને લગતા ઇનસાફની સ્તુતી કરવા તથા તે ઉપર (માણસોના) એનેકાદ રાખવા અને તેની કીરતીને વધારવા વીશેની નસીહત કરી હતી; તેની સાંહાંમણે રશનેરીશ આશમોજે આએ ફતીઆને લગતા ઇનસાફને આવતી ફતીઆના ઇનસાફને નોકસાંન કરવાને મારેનો કહેઓ હતો. પાંચમું—અશો દાયુને ઇનસાફને આએ ફતીઆના લોકોને સાડ રાજની મજબુતી અને દીનની પોહશતપનાહ તરીકે વખાંન્યો હતો; તેની સાંહાંમણે રશનેરીશ આશમોજે, ફતીઆનાં લોકોને ભલાઈ નહીં કરવા, અને ફતીઆનાં નાકરમાંના અને યાહુદીઓની ખુબી અને ધરમ વધારવા, અને ખુરાઈને કહિઅત આપવાના ઇનસાફ કરી દીન અને હકુમતને નોકસાંન કરવા સાડ કહીઈ હતું.
- ૮ છઠું—અશો દાયુને ફતીઆને સુખ આપનારા ઇનસાફને વખાંણવા, તથા ખલકના ઇનસાફી પાદશાહને ચાહવા અને ફતીઆને (ઇનસાફથી) ચલાવવાની, તથા ફતીઆને ખરાબ અવસ્થામાં લાવનારા અને ઇનસાફને ધીકારનારા અને ફતીઆના લોકોની ખુરી અવસ્થા કરનારા પાદશાહઓથી દુર રેહવાની, નસીહત કરી હતી; તેહની સાંહાંમણે રશનેરીશ આશમોજે ફતીઆની ખરાબ અવસ્થા બનાવનારા ઇનસાફને વખાંણવા, અને તેવા ઇનસાફવાલા પાદશાહઓને ચાહવા, તથા (તેવા ઇનસાફથી) ફતીઆને ચલાવવા, અને ફતીઆને સુખ આપનારા ઇન-

સાક્ષને ધીધારવા અને ધનસાક્ષી પાદશાહથી દુર રહેવા તથા ફુનીઆમાંથી (તેવા પાદશાહને) તોડી પાડવા અને (તેઓને) વગર તેજના કરવા સાડ કહીઈ હુતું.

સાતમું—અશો દાયુને ધનસાક્ષી પાદશાહને (ખલકનાં લોકોએ) ૮
પોતાની ઉપર ચહુડતે દરજેના હાકમ તરીકે ગણવાની અને પોતાને (તેઓના) ધનસાક્ષના તાબેદાર બંદા તરીકે રાખવાની, નસીહત કરી હતી. તેની સાંહાંમણે રશનેરીશ આશમોગે (ફુનીઆનાં લોકોને) કહીઈ હુતું કે, પાપથી આએ ફુનીઆનાં શુધારોછે, તેથી ફુનીઆને શુધારનારો પાપી પાદશાહ છે.

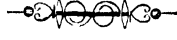
આઠમું—અશો દાયુને જ્યાંધ યુરી દીનવાલા (પાદશાહ) ની ૯
તરફથી આખેરસને લગતા તેઓના કેટલાએક ચુકાદાઓને ધનસાક્ષ તરીકે માંનવા તથા લોકોએ તે ઉપર કાએમ રહેવા, અને તેને મજદીઅસની દીનવાલાઓએ કબુલ કરવા, અને તેની વખાણ કરવા સાડ, નસીહત કરી હતી. તેની સાંહાંમણે રશનેરીશ આશમોગે, દીનને લગતા જે ધનસાક્ષ આએ ફુનીઆનાં લોકોને શુધારનારોછે, તે દીનને લગતા ધનસાક્ષને દાદારની તથા હુયાતીને લગતી દીનની ઇચ્છાની વીરૂધ્ધના કહેઓ હતો.

નવમું—અશો દાયુને હાંણી પોહચાડનારા એહરેમનને લગતાં ૧૦
મુખ્ય કાંમો ચોરી-અપકીરતી-અને અનીતીને કંગાલ કહેઆં હતાં. તેની સાંહાંમણે રશનેરીશ આશમોગે, તે આશમોગ પોતે હાંણી પોહચાડનારા એહરેમનને લગતા હોવાને લીધે, તે તરીકાને આએ ફુનીઆનાં લોકોને શુધારનાર તરીકે જણાવેઓ હતો.

દશમું—અશો દાયુને સેવરને લગતા (યાને કીઆમતના) ધનસાક્ષી ૧૧
હેરેમનને લગતા સઘલા વગર તેજના કંગાળો (યાને દેવ દરજા) ને અને તેમજ તે (ધનસાક્ષ) થી એહરેમનને પોતાને હાંણી પોંહચવા સાડ તથા વગર તેજનો બનવા સાડ કહીઈ હુતું. તેની સાંહાંમણે રશનેરીશ આશમોગે દાદારની તરફથી ફુનીઆનાં લોકોને હાંણી પોંહચવા તથા તેઓના નાસ થવા સાડ અને સેવરે તેઓના પુરતી રીતનો નાસ થવા અને નેસ્તીની અંદર પોંહચવા સાડ કહીઈ હુતું.

- ૧ (૧૧૧) નેકીથી પરવરશ પાંખેલા આદરબાદ મારારૂપંદે અને
બીજા અશો જરતોશતની દીનના પેશવાઓએ ભલી
દીનની સહમજ ઊપરથી કરેલી દશ નસીહત.

- ૨ જાંણુપું કે, નેકીથી પરવરશ પાંખેલા આદરબાદ મારારૂપંદે અને
અશો જરતોશતની દીનના બીજા પેશવાઓએ, દીનને લગતી આપ્ત
પરમાણેની (યાને નીચે લખી જણાવેલી) દશ નસીહત કરી હતી.
- ૩ (પેહેલ્લી નસીહત)—તમે દીલની અંદર યુર વેર રાખતામા, કે
તમારી ઉપર જાળમ શતરૂ કાવે નહી.
- ૪ (બીજી નસીહત)—લોભથી દોલત મેળવતામાં, કે તમેને મુકલેસીના
વખત જલદીથી નહી આવે.
- ૫ (તરીજી નસીહત) ભલા (લોકો) ની મેહમાનદારી કરજો, કે આવતી
મીનાઇ જેહાંનમાં તમેને ભલાં (આદમીઓ) તરીકે કબુલ રાખે.
- ૬ (ત્રીજી નસીહત)—યુનીઆદમ એરત કરજો, કે તમારી એલાદ
ઘણી સચાઇવાલી રેહુ.
- ૭ (પાંચમી નસીહત)—વાદી અને પ્રતીવાદીના ઇનસાફ સાચો કરજો,
કે (મેહરદાવરના) ઇનસાફને વખતે તમે છુટકારો મેળવનારા થાઓ.
- ૮ (છઠી નસીહત)—ગાવો તથા ગોસપંદોને ગેરસરેશતે કાપવાથી દુર
રેહજો; કેમકે તેથી (યાને ગાવગોસપંદોને ગેરસરેશતે કાપવાથી) તમેને
(આવતી દુનીઆના) ઇનસાફને વખતે દુઃખ થશે. આપ્તે દુનીઆને તમે
એલાદને વધારવાનું મકાંન તરીકે ગણજો; કારણ કે (અતરે) લાખબી
મુદતવેર રેહવાનું નથી.
- ૯ (સાતમી નસીહત)—આપ્તે દુનીઆની દોલતને તમે ખોદાએતાલા
(ની મરજી મુજબનાં કાંમ) ને સાફ વાપરજો. અને ખોદાએતાલા (ની
મરજી મુજબ) નાં કાંમ કરજો, અને ખોદાએતાલા વીસે તમે બેશક
રેહજો કે, તે તમારી સાથે એ પ્રકારનો સંબંધ રાખસે કે, ગોયા તમે તમારાં તન
અને રવાંનની મારફતે (યાને બંધે જેહાંનમાં) એતમ (દરજવાલા) બનસો.
- ૧૦ (આઠમી નસીહત)—આવતી દુનીઆને લગતી તમારી દોલતને
(યાને સવાબને), તમે પોતે મેળવજો. કારણ કે જે કાંઇ (સવાબનું કાંમ)
તમે તમારી જાતે કરશો તો, તેથી તમે સઘલી દુનીઆનાં નેક કાંમોમાં
હમશરીક થસો.

(નવમી નસીહત)—તમારી જાતની અંદર યજ્ઞદોનું રેહડાંણુ કરજો. ૧૧
કેમકે જો તમે તમારી જાતની અંદર યજ્ઞદોનું રેહડાંણુ કરસો તો, તેથી
તમે સઘલી ફુનીઆંને તમારી કરસો.

(દશમી નસીહત)—તમારી જાતને ભલા તરીકાથી સુધારજો, કે તમે ૧૨
સઘલી ફુનીઆંમાં સુધરેલા ગણાસો.

(૧૦૦) દરૂજની જાતવાલા માંનીએ, નેકીનો શીનગાર આપનારા ૧
આદરબાદ મારેરપંદની નસીહતની સાંહાંમણે
ક રે લી દશ ન સી હ ત .

પેહલું—અશોધને જેમ આપનારા આદરબાદ મારારૂપંદે, (માણસોને) ૨
ઉલટી રીતનું વેર દીલમાં નહી રાખવાની નસીહત કરી હતી; તેની
સાંહાંમણે દરૂજની જાતવાલા માંનીએ કીનો અને બીજા દુરગુણોને (માણસને)
પોતાની અંદર પસંદ કરવાની નસીહત કરી હતી.

બીજું—અશોધને જેમ આપનાર આદરબાદ મારારૂપંદે લોભથી ૩
(માલમતાનો) જખીરો કરવાની (આદમીઓને) મનાઈ કરી હતી; તેની
સાંહાંમણે દરૂજની જાતવાલા માંનીએ લોભથી માલમતા મેળવવા સાડું તથા
અનઘટતી રીતે ફુનીઆંમાં આદમીઓએ એકઠું કરેલું ખાવા અને રાખવા
સાડું અને (લોકોની મતા) ખરાબ કરવા સાડું તથા જેઓ દેવોની
ધજ્ઞાથી આલમને હાંણી પોંડ્યાડનારા હોએ તેઓને સાડું યુરા લોભથી
એકઠું કરવા સાડું કહીઈ હતું.

તરીજું—અશોધને જેમ આપનારા આદરબાદે ભલા લોકોની ૪
મેહુમાંનદારી (યાને સવાગતા) કરવાની નસીહત કરી હતી; તેની સાંહાંમણે
દરૂજની જાતવાલા માંનીએ આગસુઓની મેહુમાંનદારી કરવા સાડું કહીઈ હતું.

ચોથું—અશોધને જેમ આપનાર આદરબાદ મારારૂપંદે, યુનીઆ- ૫
દમ ઓરત કરવાની નસીહત કરી હતી; તેની સાંહાંમણે દરૂજની જાતવાલા
માંનીએ વગર યુનીઆદની ઓરત સાથે નેકાહ કરવા સાડું તથા તેને
લગતી ડગાઈનાં કાંમને વગર પાપનું ગણવા સાડું કહીઈ હતું.

૬ પાંચમું—અશોધને જેમ આપનારા આદરબાદ મારાસ્પંદે, વાદી તથા પ્રતીવાદીનો ઇનસાફ સાચવટથી કરવાની નસીહત કરી હતી. તેની સાંહાંમણે દરજની જાતવાલા માંનીએ, ઇનસાફી નીઆધીસના ઇનસાફને ફુનીઆંમાંથી વગર તેજનો કરવા સાફ કહીઈં હતું.

૭ છઠું—અશોધને જેમ આપનાર આદરબાદે, ગાઓ-ગોસ્પંદોને અનીતીથી કાપવાની મનાઈ સાથની નસીહત કરી હતી. તેની સાંહાંમણે દરજની જાતવાલા માંનીએ, ફુનીઆંમાં દરએક આદમીની મતાની તથા રાખેલાં સારાં દેખાવવાલાં ગોસ્પંદોની ચોરી કરવા તથા આદમીના ઘટારો કરવાનાં કાંમને નેક કાંમ તરીકે કહીઈં હતું.

૮ સાતમું—અશોધને જેમ આપનારા આદરબાદ મારાસ્પંદે, આએ ફુનીઆંને ઓલાદને સાફ ગણવા થકી (યાને તેમાં પોતાનાં આંનદાંનનો મેલસેલા ચલાવવા સાફ) નસીહત કરી હતી; તેની સાંહાંમણે દરજની જાતવાલા માંનીએ આએ ફુનીઆંમાં આદમીની ઓલાદને લગતું કાંમ કુનને લગતી બદકારીનો શોક રાખવાને લગતું (એટલે જે કુન મરજનો ગુનાહ કરવાનું) કહીઈં હતું.

૯ આઠમું—અશોધને જેમ આપનાર આદરબાદ મારાસ્પંદે, આએ ફુનીઆંની દોલતને બોદાએતાલાનાં કાંમમાં વાપરવા સાફ કહીઈં હતું; તેની સાંહાંમણે દરજની જાતવાલા માંનીએ, આએ ફુનીઆંની દોલતને તે (દોલત) થી ગુનાહ કરનારને લાએકની અને ગુનેહગારને આપવાને યોગીય કહી હતી.

૧૦ નવમું—અશોધને જેમ આપનાર આદરબાદ મારાસ્પંદે, મીનાને લગતી દોલતને (યાને સવાબને) આતમાને સાફ મેળવવાની નસીહત કરી હતી; તેની સાંહાંમણે દરજની જાતવાલા માંનીએ મીનાને લગતી દોલત, પોતાની અંદર પાપનાં કાંમનો સીનગાર આપવાથી છે તથા તેથી (માંણસને) દોનખથી છુટકારો મેલવવાની સારી ઉમેદ છે, એવું કહીઈં હતું.

૧૧ દશમું—અશોધને જેમ આપનાર આદરબાદ મારાસ્પંદે, દરજને (માંણસની) જાતમાંથી બાહર કાહડવાની નસીહત કરી હતી; તેની સાંહાંમણે દરજની જાતવાલા માંનીએ આદમીની જાતની અંદર દરજને (યાને ફરગુણોને) રાખવા સાફ કહીઈં હતું.

અગીઆરમું—અશોધને જેમ આપનાર આદરબાદ મારાસ્પંદે, ૧૨
યજ્ઞદોને પોતાની (જાતની) અંદર રાખવા સાડું નસીહત કરી હતી ; તેની
સાંહાંમણે દરજની જાતવાલા માંનીએ યજ્ઞદોનું રેહકાંણુ (માંણસની) જાતની
અંદર નહી રેહ અને તે બંધ થાએ તે કહીઈ હતું.

બારમું—અશોધને જેમ આપનાર આદરબાદ મારાસ્પંદે, બલી ૧૩
દીનના તરીકાથી (માંણસે) પોતાને તથા દુનીઆનાં લોકોને સુધારવા સાડું
નસીહત કરી હતી ; તેની સાંહાંમણે દરજની જાતવાલા માંની* એ દુનીઆનાં
લોકો કોઈબી વખતે સુધરેલાં નહી બને, પણ હમેશાં (દોષખના) આતશની
સોજશથી ઈજા પામે તે કહીઈ હતું.

(૧૦૧) બેઆબાર રવાંનના શેહનશાહ ખસરૂ કોબાદે † ઈરાંન ૧
(શેહર) ના આગેવાંનો (યાને રયતની ઊપર હકુમત
કરનારાઓ) ને, અહુરમજ્દની દીનનાં પ્રમાંન
મુજબ ચાલવા સાડું કરેલી દશ નસીહત.

પેહલું—આએ દુનીઆના હાકમોની અંદર વધારે ચહડતે દરજેનો ૨
(હાકમ) મીનોઈ વીચાર (યાને દીનને લગતી સહમજ) આપનારો ધરમગુરૂ
પોતે છે. કારંણ કે તે ધરમગુરૂ, દીનદાર પાદશાહને આવતી દુનીઆને
લગતો વીચાર આપનારો છે. અને (તેથી) મીનોઈ દુનીઆના સરવેથી

* જુઓ માની વીસે દીનકંદ કેતાબનાં દફતર ચાચનિ સર્કે ૨૦૮ મે
આપેલી નોટ.

† શેહનશાહ ખસરૂ કોબાદે—એ સાસાંની તખ્તકાના બુજોરગ પાદશાહ
નોશિરવાંન આદેલનું નામ છે. આએ દીનદાર પાદશાહ આપણી દીનનો ઘણો
ફેલાવો કરેઓ હતો. અને કાબેલ દસ્તુરોની પાસે જરેતોશતી ધરમને લગતાં વીદવતા
બરેલાં પુસ્તકો પેહલથી—પાજંદ અને ફારસી ભાષામાં લખાવેઆં હતાં. અને
'મજ્દક' નામના એક ઠગારા પુરૂથે ઈરાંનનાં દેશમાં પેગમબર તરીકેના દાવો કરેઓ
હતો તેની ઠગાઈને જાહેરમાં લાવીને તેને મારી નાંખેઓ હતો. આએ દાદગર
પાદશાહનાં ફરોહરની યાદ આફરીને પંજીમાં તે વખતના દસ્તુરોએ કરેલીછે તેમાં
એ પાદશાહને ચહડતે દરજેના ઇનસાફી નીયામીસો—દીનને પવીતરાઈની હાલતમાં
રાખનારા ધરમી હાકમો અને હકુમતે જેમદાર બનાવનારા પાદશાહોનાં રૂહની
સાથે સરખામણી આપીછે. તે ઉપરથી જણાએછે કે આએ દાદગર પાદશાહ
જેમ રાજને પાએદાર રાખવાના ઉપાયો કરેઆ.હતા, તેમજ જરેતોશતી દીનને

ચહડતે દરજેના હાકમ દાદાર અહુરમજ્દની ખાલેશ દોસ્તીનો સંબંધ (તે પાદશાહને) આપનારોછે. અને તે સાચા દોસ્તની તરફના વીચારની અસરને લીધે ચહડતે દરજેના હાકમને સાચા દોસ્તો (યાને ખીનો યજ્ઞો) નો સંબંધ મેલવોછે તથા (ખીનોને લગતા) સરવેથી સરશ હાકમને લગતી સંપૂર્ણ સહમજ, તથા બોલવા અને કરવાની તાકત, તથા બંધે જહાંનની મદદને માટેની નેકીનું પુરતી રીતે મેલવવુંછે.

૩ બીજું—ખલકનાં લોકોએ અહુરમજ્દના સંબંધને સાડ—ભલી દીનને, સારી સહમજથી બોલવા સાડ—સાચા વીચારને, અને પસંદ કરવાજોગ ઓતમ કાંમો કરવા સાડ—સખાવતને, ચહડતે દરજેની ગણવી.

૪ તરીજું—જે મજ્દીઅસની દીનતા પેશવાઓને (યાને દશતુર મોબેદોને) રાજની તરફથી નાનાંની ચોકસ રકમ મલેછે, તેમ તે રકમ તે ઇમાંનદાર લોકોને બનતી કુશેશથી પોહચાડવી.

૫ ચોથું—નીચ કૃતવો આપનારા ડગારાઓને પુરતી રીતે હાંણી પોહચાડવા સાથે ઇરાંનનાં શેહર મધેથી તેઓનો ઘટારો કરવો.

૬ પાંચમું—ખોદાના ખવાસની અને દરએક યજ્ઞના તરીકાની કેલ-વણી લેનારાઓએ, દીનને લગતાં લણતરોની અને યજ્ઞને કરવાની સહમજ, ગીલાંન શેહરના રેહવાસી આદરબાદ મારાસપંદના શાગેરદોન લખાંણ અને કૃતવાથી મેલવવી.

૭ છઠું—આતશ (ના કેબલા) ની જતન કરવા અને ભલાં પાંણીથી યોજદાગ્રેગરીનું કાંમ કરવા સાડ, અશો ખરદોને ચહડતે દરજેના ગણવા અને ઇરાંનનાં શેહરોમાંથી તેઓનો ઘટારો કરવો નહીં.

૮ સાતમું—દીનને લગતી દાંતાઈ, અન્તકરંણના વીચારને સારા બનાવનારીછે; માટે તેનો સંપૂર્ણ કુશેશથી (ફનીઆમાં) પ્રકાશ આપવો. અને

તેની અમુજ કીરતીમાં રાખવાના એકાગ્રે કરેઆ હતા. જે વીસેનો અમુજ પાજંદ ફેકરો ઉપલી આકીનમાં જીચે જણાવેઆ મુજબ આવેલોછે.

અમુજ અમુજ
અમુજ અમુજ
અમુજ અમુજ

“આએ બંદગીની કહિઅત એઆબર રવાંનના ખોમરે કોબાદનાં ફરોહરને પોહચો. અને તેની સાથે (આએ બંદગીની કહિઅત) મધલા તેજ જેહનવાલા-ઈનિયાશી નીઆધીસો તથા દીનને પવીતરાઈ આપનારા અને રાજને જ્યોદાર બનાવનારા મજ્દીઅમનાંનાં ફરોહરને પોહચો.”

ઇમાંનદાર ખવાસના લોકોને (આવતી ફુનીઆંતું) સુખ મલવા સાડ (દીનને લગતી દાંતાઇની) કેલવણી આપવી. અને યુરી સહમન આપનારા આશમોગોથી તેઓને આસરો આપીને સંભાલ તરે રાખવા.

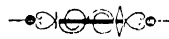
આઠમું—પુરતાં પ્રમાણીકપણાંથી યજ્ઞદાંની આરધના કરનારાઓને ૯
મરતમો ઇરાંનના દેશોમાં વધારવો. અને તે (મ કરવા) થી દેવના સંબં-
ધને (લોકોમાંથી) તોડવો, તથા યુતખાંતાંને લાજવાં અને (ખોદાએતાલાની)
નાં ફરમાંની કરનારા યુતપ્રસ્તોને હાંણી પોહ્યાડવી.

નવમું—આપણા મજહબને (ફુનીઆંમાં) ચાલુ રાખવા સાડ, અને ૧૦
શુખના વીચાર તથા કીરીઆને (ફુનીઆંમાં) પાંચરી નાંખવા થકી (પોતાનાં)
તન અને જાંનને રેદા કરવો.

દસમું—તમારૂં જોર અને કહ્યત પોતાના ખેશાવંદો (યાને હમદી-
નો) ને મદદ કરવામાં વાપરવું. અને તમારાં પોતાનાં વેરને ફુશમ-
નથી ફર કરવું.

(૧૦૧) શેહરના રેહવાસીઓને લડાઈ કરવાની ઊલટ આપનારા, ૧
રવાંનને ઘણું બંદીવાંન કરનારા, અને ઈચ્છાની મારપ્રતે
આતમાને ઈજા પોહ્યાડનારા, તથા યુરી દીનની હકુમત-
વાલા ગુરગી (યાને વરૂના ખવાસના) પાપી સરદારે *
ઈરાંન શેહરના ભલી દીનવાલાઓને હાંણી
પોહ્યાડવા વીશેની દશ નસીહત કરી હતી.

પેહલું—તે જખાંનદરાજ, અતીશીય લોભને દીલમાં પેવસ કરેલા— ૨
અને વગર ઇજ્જતવાલી જાત તથા યુનીઆદવાલા ગુરગી આશમોગે
પોતાને ઘણો સંતોષ મલવા સાડું ભલા ખવાસવાલા (ખેહદીનો) ની આંખે
ફુનીઆની હકુમત અને દોલતને લગતી મોહરાઇને, જાહેરમાં ઢાંકી
નાંખવા સાડ જણાવીઈ હતું.

બીજું—તે ઠગારા ગુરગીએ તેની વગર ઇજ્જતવાલી જાતને સાડ ૩
પાદશાહી પોશાક-દબદબો-ચલકાટ-તખ્ત અને તાજની મદદ માંગી હતી.

* આંખે પાપી સરદાર, અમર પેહલવી દીનકરદ કેતાખનાં આતમાં દફતરની
અંદર તથા શાહનાંમિહમાં જણાવેલા મજદકનો જાએનશીન ‘ગુરગી’ નામના એક
ઠગારો મજદકી દીનના ધરમચુર થાઈ ગીઆઈ.

- ૪ તરીજી—તેજી પોતાને અહુરમજ્દની દીન ચાલુ કરનારાઓના પેશવાનું નામ આપવા સાડ અને આએ ફુનીઆનાં સરવે લોકોના હાકમ તથા ધરમગુરૂ તરીકે તેને ગણવા સાડ લડાઈ કરવા કહીઈં હતું. અને તેના ફરેબથી ઘણાએક નાગા અને છુટા બાલવાલા બદકાર ગુરગી લોકો પોતાને એકઠા કરીને બાહર કાહડે તથા લુટ કરનારાં અને ઘેરો નાખનારાં લશકર તરીકે ઇરાંનનાં શેહરો ઉપર હોમલો કરે.
- ૫ એથું—(ઇરાંનના લોકોને) તેઓની જબાંનની ખારકતે અને કાંમની ખારકતે તેઓના મજહબની ઘણી ચહડતે દરજ્જની વખાણ કરવાથી પાછા ફેરવવા સાડ જણાવીઈં હતું.
- ૬ પાંચમું—આતશને યુજવવાની તથા તેને ઇજા અને આજર દેવાની તથા જમીનને નજસ રાખવાની—ગોરુપંદોને અપ્રમાણીક રીતે તથા બેકાએદે કાપવાની અને આદમીએને (એકબીજાંથી) જીદાં પડે તે વીસેતી તથા તેઓની સલાહ સંપજનો નાસ કરવાની અને અહુરમજ્દની પેદાએશને ઘટારવાની નશીહત કરી હતી.
- ૭ છઠું—ઇરાંન શેહરની અંદર દીનને લગતા હાકમ તથા ધરમગુરૂની હકુમતને નબલી કરવાની સીખામણ દીધી હતી.
- ૮ સાતમું—ઇરાંનની (આખી) સરજમીનનાં (યાને ઇરાંનના સંઘલા દેશના) રેહવાસીએને પાપી અને ઉલટી ચાલચલણની કઠમ્મતવાલા બનાવવા તથા આએ સરજમીનનાં આદમીએને ખોદાઈ દીનથી ફેરવીને દેવને લગતા સવભાવ-આદત-અને પ્રતાપવાલા કરવાની તથા તેઓને દાનાઈની ફુરામની કરવાની અને યુરૂં સાંભલવાની અંદર નાંખવાની તથા તેઓને શરમ અને સચાઈ વગર કોલ તોડવાની અને યુરી આરાધનાના એતેકાદથી આદમીએને ફુખ દેવાની તથા અંધરમઈનીઈશની તરફથી (લોકોને) હાંણી પોંડયવા સાડ ગોલાંમખારગી અને બીજી હલાકીનાં કાંમ (લોકોમાં) આપવાની (યાને ફેલાવવાની) ભલાંમણ કરી હતી.
- ૯ આઠમું—હલકે દરજ્જનાએને મોહટાઈ આપવા, અને મોહટપણ વાલાએને નીચ હાલતમાં લાવવા સાડ કહીઈં હતું.
- ૧૦ નવમું—આબાદીને જનમ આપનારી સખાવતનો નાસ કરવાની તથા સંકટ આપનારાં પાપના એતેકાદથી લોકને હયાતી ગુજારવાની કેલવણી આપવા સાડ કહીઈં હતું.

દસમું—કૃષ્ણેદાવાલા લોકોને નોકસાંન કરવાની તથા વરૂં અને ૧૧
મુજી જાનવરના ખવાસવાલા લોકોની દોસ્તી કરવાની ખુરી કેલવણી
આપવા સારૂ કહીઈં હતું.

અગીઆરમું—ગુનાહને ખાટોનાં ક્રેદખાંનાંને અને દોળખની ૧૨
અંદરની બલવાની ધાસ્તીને નજીવું કાંમ ગણવા સારૂ કહીઈં હતું.

ખલકને ચહડતે દરજ્જેની બનાવનારા એકે (યાને શેહનશાહ નોશેર- ૧૩
વાંને) જે દશ નસીહત સારા મજહુબવાલા સઘલા લોકોનું કુખ ટાલવા
સારૂ કરી હતી; (તેની સાહાંમણે) ખલકને હીની કરનારા (ગુરગી)એ સઘલા
હલટા મજહુબવાલાએને જોહાકી દશ નસીહતથી કહ્યઅત આપીઈં હતું.

(૧૦૧) ભલાઈ—ભલાઈનું મુલ—ભલાઈનો રેવાજ—ભલાઈની ૧
પખ્શવાલો—ભલાઈનો વસીલો—ભલાઈનું કારણ—અને
તેને લગતા વીચારની અંદરથી જનમ લેનારી સહમજો—
અને ભલાઈને (ફુનીઆંની) શરૂઆતમાં—વચ્ચે અને
સેવટે ચાલુ રાખનાર વીસે;—તેમજ ખુરાઈ—ખુરાઈનું
મુલ—ખુરાઈનો રેવાજ આપનાર—ખુરાઈની પખ્શવાલો—
ખુરાઈનો વસીલો—ખુરાઈનું કારણ—ખુરાઈનો વીચાર
અને તેમાંથી જણમ લેનારી સહમજો—અને ખુરાઈને
શરૂઆતમાં—મધેયમ વખતમાં અને સેવટે ચાલુ રાખનાર
(કાણુ છે?) તે વીસે ભક્તી દીનને લખતો ખોલાસો.

જાણવું કે, ભલાઈને લગતા લોકોને ભલાઈ સ્પેનામીનાથીછે. ૨
ભલાઈનું મુલ, એ દરએક માંખુસને ચહડતે દરજ્જે પોહ્યાડનારો તથા ૩
તેને કૃષ્ણે કરનારો ભલી દીનનો સંબંધછે. (ફુનીઆંમાં) ભલાઈનો ૪
રેવાજ, તે ભલી દીનની દોસ્તી રાખનારથીછે; કે જેની પોતાની હયાતી
હલટી દાંનાઈવાલી વસ્તુને પડતી મેલીને દાહપંણથી ચાલનારાં ધનસાંનને
લગતી હોએ. અને તેમજ તેની ઇચ્છા-કલા-કહ્યઅત-અને ધનધો ભલી
દીનની પખ્શવાલો હોય. અને તે મીના અને ગેતીને લગતી ભલાઈને
ચાલુ રાખનાર તરીકે સઘલા લોકોમાં જાણીતો હોએ, તથા તેની જાતથી
પેહુલ્લા દરજ્જાવાલી ભલાઈને ચાલુ રાખવાનાં ચહડતે દરજ્જેનાં કાંમ હોએ.

(માંણસે) દાંતાધને લગતું વીચારવું, એ રોશનીથી (યાને યજ્ઞદી પ્રતાપથી) છે. જે (આદમી) એ આએ ફુનીઆમાં લલી દીનને લગતી સહમજ અને વીચાર ધરાવે છે તે ઉપલા (યજ્ઞદી પ્રતાપ) ને લીધે છે. જે લલાધની ઇચ્છા છે, તેથી (માંણસને) લલાધની કઉચ્ચત-કલા-ઉદીઓગ અને હીમતને લાએક થવું છે. અને જેકોઈ લલાધની કઉચ્ચતવાલા હોએ છે, તેઓ લલાધની કઉચ્ચતથી ફુનીઆમાં લલાધનાં કાંમ કરે છે.

૫ જે કોઈ આતમાને લગતી અગમજ્યુધીવાલો અને આતમાને લગતી પછમજ્યુધી વગરનો છે, તે લલાધની પખશવાલો છે. કારણ કે તે જાતે લાએક અને વખાણ કરવાને જાનદગીવાલો છે. અને આતમાને લગતી બીમારી-ખરાબ અવસ્થા-નબલાઈ-પાપ અને ખોટા જે જાનદગીને નાલાએક તથા ગીબતખોર કરનારી (વસ્તુ) છે, તેથી દુર રેહનાર છે.

૬ લોકોની અંદર લલાધનો વસીલો, (એ) ફુનીઆનાં લોકોમાં ખલકના બાપ તથા માલેક, દાદાર અહુરમજ્દની તરફની લલાધને લગતી જાતી બખશે છે.

૭ લલાધનું કારણ, તે લલાધને લગતી યોગીય ઇચ્છાવાલાની તરફથી ખલકના લોકોને ફાએદો પોંહ્યાડવાનું અને તેહને લગતા લોકોને લલા બનાવવાનું છે.

૮ લલાધને લગતો પ્રમાણીક વીચાર-એ તેને સાડ જણુમ લેનારો મજહબ છે. અને તેમાંથી જણુમ લેનારી વસ્તુઓ અકલ-સારો સવભાવ-શરેમ-માયા-સખાવત-સયાઈ-નીમખહલાલી અને બીજા સારા ગુણો છે. જેને લીધે સઘલા અમેશાર્પંદો અને બીજા મીનોને લગતા યજ્ઞદો પોતે, તેથી આદમીની જાનદગીને સલાંમત રાખનારા, અને આબાદી-હુકુમત-દીનને લગતી દાનાઈ-સવાબને લગતી પવીતરાઈ અને આએ ફુનીઆની લલી પેદાએશને લગતી દરએક નેકીથી (આદમીને) શુધારનારા છે.

૯ શરૂઆતમાં લલાધને ચાલુ કરનાર, જે ખલકને પેદા કરનારો અને તેને ચલાવનારો (દાદાર) છે તે છે. અને મધ્યમ વખતની અંદર તે સાહેબ ખલકને (પેગમબરના) સંબંધની ખારફતે શુધારનાર તથા યુરાધને તોડનાર છે. અને તે (દાદાર) સેવટે એબ આપનાર એહરેમનને પુરતી રીતે હાંણી પોંહ્યાડનાર તથા સઘલી પેદાએશને ખાલેસી-હુમેશની નેકી અને ચલકાટ સાથનું છુટાપણું આપનાર છે.

૧૦ યુરાધને લગતા લોકો યુરી સહમજવાલા ધનામીનો જાતથી છે.

૧૧ યુરાધનું ઝુલ—તે યુરાધનો સંબંધ ધરાવનારી (ધનામીનો) જાત છે, -કે

જે દરએક આદમીને વધારે નોકસાંનની અંદર પોંહ્યાડનાર છે. (ફની- ૧૨
આંમાં) યુરાઈને ચાલુ રાખવી, (એ) પેલા યુરા અંધ્રમઈનીઉશનું જુહું
કેહવું-ગુમરાહી સાથેના વીચાર અને ખોટી રીતે કોલ તોડવો ઇત્યાદી
બદ્ધીને (ફનીઆંમાં) નાંખવાથી છે. અને તેમજ તે (યુરાઈની) પખશવાલાં
(આદમી) ની ઇચ્છા-સકતી-ધનધો-હીકમત અને વીચારનું જાહેર થવું,
જે યુરાં કાંમ કરનારા લોકો પોતાને યુરાં કાંમ કરવામાં રાખે છે,
તેથી છે. જેઓ તે યુરા (અંધ્રમઈનીઉશ) ને ખાટી ગુમરાહી તથા કોલ
તોડવાની સહમજ તથા વીચાર (આદમીઓને) આપે છે, તેઓની જે
ઇચ્છા છે, તે પેલા યુરા (અંધ્રમઈનીઉશ)ને લાએકની કહમ્મત-હાંણી પોંહ-
સાડવાનો ધનધો-હીકમત-તમીજ અને વીચારને લગતી છે. અને જેઓ
આએ ફનીઆંમાં યુરાઈનાં કાંમો કરે છે તે ઉપલી સકતીઓને લીધે છે.

જે યુરાઈની પખશવાલો છે, તે પોતાને વાસતેની દુરઅંદેશી વગર- ૧૩
ના છે. તેથી તેનું સેવટ, નોકસાંન વગરનું નહી કાંચે હોએ ? (યાને
આખેરશ તેને દોજખની સજા ભોગવવીજ જોઇએ છે.) અને તેથી તે
(ખાણસ) પોતે નાલાએક અને ધીકારવા જોગ છે. અને દોજખની યુરી
સજાને લગતી બીખારી-ખરાબ અવસ્થા-નાતવાની-કંગાલીઅત અને દુખ
વગરની જનદગીએ ખાણસ સ્તુતી કરવાને લાએકનું છે.

આએ ફનીઆંમાં અને મીનાઇ જેહાંનમાં યુરાઈનો વસીલો, ૧૪
સમ્મલી બદ્ધીનું સુલ અને પેદાએશને એબ આપનારો અંધ્રમઈનીઉશ છે.

યુરાઈને આએ ફનીઆંના લોકોમાં પોહ્યવાનું કારંણ, પેલા એબ ૧૫
આપનારા (અંધ્રમઈનીઉશ) ની હુલાક કરવાને લગતી ઇચ્છા છે. (જે ઇચ્છા)
તે પાપી (અંધ્રમઈનીઉશ) એ રૂપેનામીનાની પેદાએશને નોકસાંન કરવા
તથા એબીઅલ બતાવવા સાડ રાખેલી છે. અને (તે ઇચ્છા) જેઓ દરએક
હુલાકીને સાડ તે યુરાઈનાં સુલ તથા વસીલાને લગતા છે, તેઓને સાડ છે.

યુરાઈના વીચારવાલા 'ફરેહીયુત' અને 'અઇબીયુત'* છે. યુરાઈનું ૧૬
બચ્ચું અનીતી છે. અને લોભ-ગોસસો-વેર-અદેખાઇ-જુહું બોલવું-પાપ-
બખીલી-નીમખહુરાંમી અને બીજી એઓ અનીતીના વીચારોમાંથી જણમ
લેનાર છે. અને તેને લીધે દેવદરૂઝે યુરી હુકમત કરનાર છે. અને
તેથી આદમીઓને કગાઇ-(રવાનની) બીખારી-કંગાલીઅત-યુરી બુધી-

* જુઓ 'ફરેહીયુત' તથા 'અઇબીયુત' ને લગતો ખાલાસો, આએ
કેતાખનાં દફતર પેહલ્લાને મકે ૩૮ મેની નોટની અંદર.

ગુનાહ-અને ખોટારાંને લગતી કેલવણીનું આપવું તથા આએ ફુનીઆંની બીજી સઘલી પેદાએશને હલાકી અને નોકસાંન પોહચવુંછે.

૧૭ યુરાઈનું ચલણ—પેહલલાં ખલકને ખરાબ કરનાર (એહરેમન) થીછે. મધ્યમ વખતમાં (યુરાઈનું ચલણ) લડાઈ અને ફીતનો કરનાર (એહરે-મનના) મલતા વીશેકોથી હુતું. અને શેવટને વખતે ભલા રપેનામીનો-ની અગમખુધીથી (ફુનીઆંમાં) ભલાઈની કહ્યતને ચાલુ કરવાથી (એહ-રેમનની યુરાઈનું ફુનીઆંમાંથી) ટલવુંછે.

૧૮ જે ધરમગુરૂએ અસલ એકને (યાને દાદારને) લગતાછે, તેઓના મજહુબ રપેનામીનાનાં મુલને (યાને અશો અહુરમઝદને) લગતો ભલો અને વખાણવાળોગ કેહવાએછે. અને યુરા ધનામીનાને લગતા મજહુબનો (તેમાં) ધીકાર કરેલોછે.

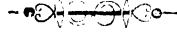
૧ (૧૦૬) અવસ્તા અને તેની શરેહનો સંબંધ ધરાવનારા (એટલે જે તેની સહમજ મેલવનારા) એ વીશે ભલી દીનને લગતો ખોલાસો.

૨ જાણવું કે, યજ્ઞો ખોદાએતાલાની દાંનાંઈને લગતી જેખી સહમ-જ તે સાહેબની સાથે પુછપ્રછ કરવાથી મેલવનારાછે. અને તે ખોદા-તાલાની તરફનાં ગણેઆણને તેઓ આદમીઓની વાકેફકારીને સાડ ખોદાના પેગાંમ તરીકે તેઓને આપનારાછે. તથી ખેહુદ આદમીઓની અંદર, જે કાંઈ યજ્ઞોની તરફથી ખોદાએતાલાનો પેગાંમ સારા ખવાસવાલી (યાને દીનદાર) જાતવાલાં આદમીને એક બીજા સાથના બુલંદ આવાજ પોહચાડેઆમાં આવેલોછે. અવસ્તાને લગતો સંબંધ ધરાવનારા (યાને તેની સહમજ મેલવનારા) એમાં, એક સારા ખવાસવાલું આદમી યજ્ઞોની સાથે બુલંદ આવાજ મજદીઅસની દીનને લગતી વાત કરવાથી તેને લગતા ખોલાસાની સહમજ મેલવનારૂછે. બીજું—જેઓ તે (અવસ્તા) ની અંદરના દરએક ખોલાસાને સહમજનારાછે, તેઓ જુદા જુદા વાકયઓની વચ્ચે શરેહ કરવાથી ખોલાસાવાર જાણવા માંગનારાઓને (તેનું) ગણેઆંન આપનારાછે.

(૧૦૦) (આદમીની અંદર) મજદીઅસની દીનને લગતો ૧
કેટલો સંબંધ છે? અને કેટલો સંબંધ નથી?
તે વીસેનાં પ્રમાણની શરૂમજ મલવા વીસે
ભલી દીનને લગતો ખોલાસો.

જાંણુવું કે, મજદીઅસની દીનનો સંબંધ ધરાવનારા તથા તેને ૨
ચાહનારા ઘણા લોકો, નીચે જણાવેલા પ્રમાણના છે. અને (એ દીનને
લગતી) દોસ્તીનું જાણુવું બે તરેહના વીચારથી છે.

કોઈ (આદમી) મજદીઅસની દીનની દોસ્તીનો વીચાર બતલાવ- ૩
નારૂ હોય છે, તે દેવપ્રસ્તીનો સંબંધ ધરાવનારૂ નથી. કોઈ (આદમી) ૪
યજ્ઞપ્રસ્તી તથા દેવપ્રસ્તી (એ બેહુ) ની દોસ્તીનો વીચાર રાખનારૂ
હોય છે. પણ (તેમાં) યજ્ઞપ્રસ્તીનો સંબંધ વધારે બતલાવનારૂ અને
દેવપ્રસ્તીનો સંબંધ ઓછો બતલાવનારૂ હોય છે. વલી કોઈ (આદમી) ૫
દેવપ્રસ્તી તેમજ યજ્ઞપ્રસ્તી (એ બેહુ) ને વાસ્તેની દોસ્તીનો વીચાર
રાખનારૂ હોય છે, પણ (તેમાં) દેવપ્રસ્તીનો સંબંધ વધારે બતલાવનારૂ અને
યજ્ઞપ્રસ્તીનો સંબંધ ઓછો બતલાવનારૂ હોય છે. વલી કોઈ (આદમી) ૬
દેવપ્રસ્તીની દોસ્તીનો વીચાર બતલાવનારૂ હોય છે, તેમાં સઘલો સંબંધ
દેવપ્રસ્તીને લગતો બતલાવનારૂ હોય છે, અને યજ્ઞપ્રસ્તીને લગતો સંબંધ
નહી બતલાવનારૂ હોય છે.

આએ (ઉપર જણાવેલી) રીતે મજદીઅસની દીનવાલાં આદમીને ૭
પીછાંણુવું. અને વખતને લગતી સહમજથી પોતાને ચલાવનારાઓમાંના
દરએક શખ્શનો ચહુડતો દરજ્જો ખાલેસ (દીનને લગતા) સંબંધથી
ચુકર કરવો.

(૧૦૧) અહુરમજદ જાતે હયાતીવાલો છે, અને મીનો તથા ૧
ગેતીને લગતી પેદાએશને તેહનીથી પેદા થયું છે.
અને બીજો (અંધ્રમઈનીઝીશ) તેનીથી જુદો છે.
તે વીસે ભલી દીનને લગતો ખોલાસો.

જાંણુવું કે, અહુરમજદ પોતે ગેબી વરધીનો કરનાર, અને સઘળી ૨
ભલાઈની અને રોશનીની કહ્યતવાળો છે. તે જાતે ખાલેસ છે. અને જાતે

- સઘલી ખીનો અને ગેતીન લગતી ભલી પેદાએશને જણુમ આપનારો છે. અને તે (સાહેબ) ગેખી આતમાની અંદર બેડુ (ફુનીઆં) ને જોવાની તથા બેડુ (ફુનીઆં) નું કામ કરવાની શક્તી આપનારો છે. તેથી જ કોઈ ભલી વસ્તુવાળો (યાને સાડું કામ કરનારો) છે, તે હંમેશગીના ખીનો તથા અંધકારખીનો વીશેનો (યાને સ્પન્તો મધનીઉશ અને અંધ્રમધનીઉશનો)
- ૩ વીચાર કરેછે, (એટલે જ તેઓને લગતી સહમજ રાખેછે.) તે સાહેબ આએ ફુનીઆંમાં (આદમીને) (ભલી અને બુરી) એ બેડુ વસ્તુને (યાને ભલાં તથા બુરાં કામને) સહમજવા અને કરવા સાડુ આતમાને બખ્શનારો છે. તેથી આએ ફુનીઆંના સઘળા ભલા તથા બુરા લોકોમાં જ ભલી ચીજને લગતો છે, તે ભલા માલેકને લગતો છે. અને જ બુરો છે, તે અંધકારને લગતો છે. તે (સાહેબ) સઘળાં (આદમી) એને આએ ફુનીઆંમાં બેડુ (ફુનીઆં) ને લગતી સહમજ તથા બેડુ (ફુનીઆં) ને લગતું કામ કરવાનું તેજ, ખીનોઈ શક્તીઓની મારફતે બખ્શનારો છે. હમેશાં ભલી વસ્તુ ખીનોની (યાને યજ્ઞીશક્તીની) મારફતે છે. અને આએ ફુનીઆંના લોકો જ ખુબીવન્તા છે, તે ખીનોની (યાને યજ્ઞી) શક્તીથી છે. આએ ફુનીઆંના લોકો ખીનોને લગતી જાતવાળા, તેઓની અંદર પેદાના કરનાર અહુરમજ્દને લગતા સ્પેતાખીનોને લાએક સંબંધ હોવાથી તથા બીજા યજ્ઞોનો ખાલેસ સંબંધ હોવાથી છે. આએ ફુનીઆંનાં માણસને બીજા ઉલટી ચાલવાળા (અંધ્રમધનીઉશ) ની જાતનું (યાને તેના સંબંધ વાલું) જણાવું, એ તેની અંદર ઉલટો પ્રતાપ આપનારા (અંધ્રમધનીઉશ) ના હંમેશના ઉલટા પ્રતાપથી છે. અને આદમીને સાડુ તે પ્રતાપ આપનારી (અંધ્રમધનીઉશની) જાત અપવીતર છે. દરએક પ્રતાપ આપનારાઓએ (યાને સ્પન્તોમધનીઉશ તથા અંધ્રમધનીઉશે) પોતાની તરફનો પ્રતાપ આપવો, એ માણસને પોતાની માફકનું બનાવવા સાડું છે; (કિમકે જો) તે પ્રતાપ બખ્શવો અહુરમજ્દથી હોયચ તો તે માણસને તે પોતાના પાકીને સંબંધને લાએકનું કરેછે. અને જ પેદાએશ પોતે હાંણી પોંહ્યાડનારા અંધ્રમધનીઉશ-દેવ-દરજ અને બીજા તેને લગતા કુખકારકોના સંબંધ વાલી હોએચ તો તેનું જણાવું તેઓની તરફના પ્રતાપી આપથી છે.
- ૫ જ ધરમગુરુઓનો મજહબ નેક પ્રમાંણ વગરનો બુરો હોએ તો, તેઓના તે મજહબને અંધ્રમધનીઉશના તરીકાની માફકનો ગણવો, અને તે મજહબને સ્પેતાખીનોને લગતો કહેવો નહીં.

(૧૦૧) દરએક ઊલટી વસ્તુ, લાએક વસ્તુની સાથે મેળવવા જોમ નથી, તે વીશે બલી દીનને લગતો ખોલાસો. ૧

જાણવું કે, દરએક ઊલટી વસ્તુથી લાએક વસ્તુની સાથે મલી સકાતું ૨
નથી. (કારણ કે) એક વસ્તુ પોતે તેના પેદા કરનારને લાએકની થવા સાડ ચહુડતે દરજેનું કાંમ કરનાર તરીકે છે. અને બીજી વસ્તુ પેલા હાંણી પોહ-ચાડનાર (એહરેમન) ની તરફથી દરએક ચીજને નોકસાંત કરનાર તરીકે છે. એક અગમ બુધીવાલા (દાદાર) ને લગતી છે. અને બીજી બેકારીવાલા (અંબ્રમઇનીશ) ને લગતી છે. તેથી તે વસ્તુ એક રીતના સંબંધ ધરાવનારી કેમ હોએ ? (કારણ કે તે) દરએક (વસ્તુ) ને સાડ તેના દરએક ઉપરીની મારફતે ખલકના લોકોને માટેની દાનાઇ તેમજ બુરી બુધી ; સાચવટ અને ખોટાડ ; શબીઅતા અને તુછકાર ; સખાવત અને કંગાલીઅત ; બરદાશત તેમજ બેરેહેમી ; રોશની અને અંધાર ; અને બીજી તેવીજ વસ્તુઓ છે. એમાં જે એક દાનાઇવાલો અને શુનદર છે, તે વખાણવાળો છે. અને જે એક બુરી બુધીવાલો અને બદશેકલ છે, તે ધીકારવાળો છે. તેથી જો આદમી પેલા ઊલટી ચાલચલાણવાલા એકના સંબંધવાલું (યાને એહરેમનનું સાથી) જણાએતો, તે આદમીની અંદર તે (અંબ્રમઇનીશ) ની વસ્તુને ભેલાવાથી તેની સાથે તેને એક મલતા એરાદાવાલું બનવું છે. અને તે (આદમી) પેલા એક ગણીઆણી (પેદા કરનાર) ની તરફ મુતલક જોનાડ નથી. અને તે એક દાનાઇવાલા ખોદાએતાલાની દાનાઇ વગર તે (આદમી) પોતાની એખોને તથા તેની ધીકારવા જોગ બદશુરતીને જાતે જોઇ સકનાડ નથી. અને તેથી તેને સઘલા શુંદર અને સ્તુતી કરવાજોગ લોકોને લાએકનું થાવું નથી. તેમારે એક દાનાઇથી જોનારો (શખસ) એક ઊલટી વસ્તુને લાએક વસ્તુની સાથે કેમ મેલવી સકે ?

વલી (એક આડને) રોપવાનું તથા તેને સાફશુદ્ધ કરવાનું કાંમ એક ૩
બીજાથી ઉલટું નથી, પણ એક બીજાને મલવું છે. બલકે (તે કાંમો) એક બીજાનો શુધારો કરનારાં છે. કારણ કે પેલાં રોપાએલાં (આડ) ને કાપકુપ કરીને સાફ કરવાથી તેને લાએક બનવું છે. તેથી (આડને) કાપકુપ કરીને સાફ કરવું એ તેને પુરતી રીતે લાએક બનાવવા સાડ છે. ત્યારે મોતને

જનદગીનું કારણ કેહવું, એ સખબથી છે કે તે (માણસ) ને લાએક બનવા વીશેની જનદગી, મોતને લીધે છે. અને મોત, એ જનદગીને (સારાં કાંમથી) સંપૂર્ણ કરવા સારું છે.

- ૪ જે ધરમગુરુઓ તેના પેદા કરનાર (દાદાર) નો સંબંધ ધરાવનારા છે, તેઓ પેલા હાંણી પોહ્યાડનારા (એહરેમન) તથા બીજા ઉલટી ચાલ-ચલણવાલાઓની સાથે મલતા કેમ થાઈ સકે ? કારણ કે એક દાંતાઈ બરેલી નજરવાલો, વગર તરીકાવાલાને મલતો નહીં થાય. જેઓનો મજબૂત તે દાદારની દાંતાઈવાલો છે, તે ચહડતે દરજેનો ધરમ, પેલા હાંણી પોહ્યાડનારા (અંબ્રમઈનીઉશ) ની યુરી દાંતાઈવાલો કેમ હોય ? સખબ કે સામવટ વાલો સ્તુતી કરવા જોગ છે. અને ખોટારાંવાલો તીરસકાર કરવાને માટેનો છે. તેમજ (જે આદમી) સખીઅતાવાલું હોય તે વખાંણવા જોગ છે. અને તુછ-કાર કરનાર હોય તે ધીકારવા જોગ છે. વલી સખી (માણસ) વખાણવા જોગ છે. અને બખીલ ધીકારવા જોગ છે. તેમજ (જે આદમી) રોશનીવાલું (યાને યજ્ઞોના સંબંધ સાથનું) છે, તે સુંદર દેખાવનું હોય છે. અને (જે) નારીકીવાલું (યાને દેવોના સંબંધ સાથનું) હોય, તે યુરા દેખાવવાલું કેહવાય છે. વલી આસમાન અને જમીન એ દાદારને લગતી વસ્તુ છે, તે એક-બીજથી ઉલટી નથી ; પણ તે બેહુ ચીજો સ્તુતી કરવા જોગ છે. તેજ પરમાણે સુરજ-ચંદર અને સેતારાઓ ; અને તેમજ પાંણી અને જાડપાંણ ; અને તેજ પરમાણે આદમી અને ગોસ્પંદ ; અને તેમજ દીન અને હકુમત ; અને તેજ પરમાણે હોશ-તરકશકતી અને અકલ ; તેમજ આતમા અને બદન ; તેમજ મરવત અને માયા ; અને તેજ પરમાણે વફાદારી અને યકીનદારી અને (બીજી) ઘણીએક ચીજો એક બીજથી જુદી છે, પણ તે સઘલી ફાએદાકારક અને વખાંણવા જોગ છે.

- ૧ (૧૦૪) આહુરમજ્દની અકલ-ઈચ્છા-કાંમ અને વખત વીશે બલી દીનને લગતો ખોલારો.

- ૨ જાંણવું કે, આહુરમજ્દ (પોતાની) હરવેસ્ય આગાહીવાલી અકલની મારફતે, હદવાલા વખતને માટેનાં કામની દરએક ધારણાવાલી ઈચ્છા પાર પાડે છે. હદવાલા વખતને માટેનાં કામનું પુરું થવું (ફનીઆની) શરૂ-

આતથી છેક સેવટે છે. (હૃદવાલા વખતને માટેનું) કામ પુરું કરવાએ, શેવટને વખતે (આદમીને) સુખવાલા વખતની શરૂઆતને સારૂ પાછું યોગીય બનવું છે. અને ત્યારપછી હુમેશગીના વખતનું શરૂ થવું—શેવટનો શુધારો-દરજનો ઘટારો-ગુજરેલાંનું ઉડવું-સેવટની કાયાનું મેળવવું અને ખલકનાં લોકોનો દોળખથી છુટકારો થવો છે. અને તેથી (લોકોને) હુમેશગી—ખોરેહ અને ફેરફાર થયા વગરની ચકલ-ધૃચ્છા-કાંમ અને વખતથી રેહવું છે. અને (તે વખતે) આદમીની તરફથી જે ધૃચ્છા ઉપર ઘેઆંત આપવું છે, તે ઘેઆંત વાજબી રીતનું છે. અને તે (વખત) માં સેવટનો શુધારો ચાલુ રાખવા સારૂ દરએક પેદાએશને મજદીઅસની દીનતી દાંતાઈના સંબંધથી ચલાવવું છે. અને (તે વખતમાં) દરએક નેક આતમાવાલી પેદાએશને મજદીઅસની દીનને લગતો મહડતો દરબજો મેલવવો છે, કે જેથી તે (પેદાએશ) ફરશકન્ત (યાને શેવટના શુધારા) ને ઘણીજ મલતી થાએ. અને આદમીએની ધૃચ્છા તથા (તેઓનું) કાંમ મજદીઅસની દીનનાં ફરમાનને લગતું રેહ. અને દરએક (આદમીને) અશો અહુરમજ્દની તરફનો સેવટનો ફાએદો મલે. અને જે કોઈ આએ ફુનીઆમાં ઘાત (પોહચાડવા) ની કુશેશ કરનારો હોએ, તે નોકસાંનની અંદર રેહ. તે (હુમેશગીના વખત) માં જે નાફરમાનો (યાને દેવ લોકો) હુમેશની હલાકીવાલા છે, તેઓ સેવટે નોકસાંત પાંમેલા થશે અને આએ ફુનીઆનાં લોકોમાં જેકોઈ ઘાતકી (અંબ્રમધનીઉશ) થી ઠગાએલા હશે તેઓ અહુરમજ્દથી ફાએદાને લાએકના થશે. એ ઉપરથી સામેત થાએ છે કે અહુરમજ્દની ચકલ-ધૃચ્છા અને ધારણા સઘળી પેદાએશને ફાએદો કરનારી અને વગર ફેરફારને લાએકની છે.*

જે ધરમગુરૂએ હુમેશાં (પોતાનાં) ભાષાંણની મારફતે ખોદાએ-તાલાની ધૃચ્છાને (લોકોની અંદરથી) ફેરવનારા છે, તે આએ ફુનીઆના ભાષાંણ આપનારા ધરમગુરૂએ ખરેખર આદમીઓથી દોળખને ભરનારા છે.

૩

* અહુરમજ્દ યશતના ૨૬ મા ફકરામાં અશો અહુરમજ્દે પેગમખર જરતોશતને આએ પરમાણુ કહેલું છે કે:—

‘ઓ અશો જરતોશત! માહરી અફલ અંત દાહપણુ એ બેહુની મારફતે આએ ફુનીઆની શરૂઆત કેમ થાઈ અને આએ ફુનીઆનાં છિડો કેહવી રીતે આવશે તે તું જાણે છે.’

અહુરમજ્દની વાતને સંબંધિત કરવા માટે અહુરમજ્દે પેગમખર

૦ અહુરમજ્દની વાતને સંબંધિત કરવા માટે અહુરમજ્દે પેગમખર

તે ધરમગુરુઓને લગતી દીનને જોયો ખોદાઈ મળહુય તરીકે ગણે છે તેઓ વગર હુયાતીની ઇચ્છાવાલા અને દેવના વધારો કરનારા લોકો છે. જેથી તે (આદમીઓને) હુલાક કરનારા ધરમગુરુની જાત આપે ફુનીઆમાં અંધમંદનીઉશના વસીલા તરીકેની છે.

- ૧ (૧૦૧) આદમી (તેના) અસલ વડવાનું ભાગીદાર
(યાને ખવાસ તથા ચાલચલણમાં એકમલતું) છે.
તે વીશે ભલી દીનને લગતો ખોલાસો.

- ૨ જાણવું કે, આદમી (ખવાસ અને ચાલચલણમાં પોતાના) અસલ વડીઅલતું ભાગીદાર (યાને તેઓને એક મલતું) છે. અને તે બે તરેહથી છે. એક આતમાને લગતું, અને બીજું આતમા તથા બદનને લગતું.
- ૩ જે (આદમી) આતમાને લગતું છે, તે હુયાતી આપનાર (ખોદાએતાલા) ની પખ્શવાલું છે, અને તેનીથી ફરનાર નથી.
- ૪ (બીજું) બદન અને આતમાને લગતું (ઇનસાંન) છે તે જેમ તેને કાંખોની તરફ ફરવું જોઈએ તેમ ફરનાર છે. બદન અને આતમાને લગતું (ઇનસાંન) હુયાતી આપનારની તરફ પોતાને શુધારનાર આતમાની મારફતે છે. હુયાતીવાલાં (આદમી) એ આતમાને લગતાં કાંમ તથા નફાને સાર જે ફરહર કરનારાં છે, તે આતમા સાથનાં બદનને લીધે છે. અને તે આદમીઓ પોતે બે પખ્શવાલાં છે, તેમાં એક ખીનાને લગતી પખ્શવાલું અને બીજી ગેતીને લગતી પખ્શવાલું છે. અને તે (ગેતીને લગતી પખ્શવાલાં) નો માર્ગ રવાંન છે. તેથી આદમી જે અમેશા-સ્પંદોની સાથે એક મલતું અને એક પખ્શવાલું હોયે તો તે (પોતાના) માર્ગ (યાને રવાંન) ની પખ્શવાલું રેહ છે. પણ જે આપે ફુનીઆંને લગતાં બદનવાલું ઇનસાંન, તેના માર્ગ રવાંનનું સાથી નહી રેહતો તે આપે ફુનીઆંમાં ગોસપંદો તથા બીજી જગ્યાએ ફુનીઆંની કાયાવાલી પેદાએશોની બરાબરનું, બલકે માણસી જીંદગી વગરનું છે. અહુરમજ્દની હુકમતલે રેહવાએ (માણસની) જીંદગી અમરગી સાથની બુજેરગીવાલી છે. અને તે આપે ફુનીઆંની ફરહર કરવાને લગતી હુયાતીવાલી કાયાને લીધે છે. આદમી

આએ ફુનીઆંને માટેનું તેની લાએક સકતી (યાને ઘટતાં કાંમોની કલ્પિત) ને લીધે ગણાએછે. કાયા સાથની હયાતીવાલું ઇનસાંન પોતે આએ ફુનીઆંમાં તેની (યાને અશો અદુરમજ્જની) પખ્શવાલું એબ આપનાર (અંધ્રમધ-નીકિશ) ના વગર સંબંધેછે. કાયા સાથની હયાતીવાલું આદમી જેમ એબ આપનારની આગલ ગયોમરદ હતો. અને તનપસીનને વખે સધલાં આદમીઓ થશે. તેમ વગર મોહતનું એહેરેમનના વગર સંબંધેછે. આએ (કિઆમતને) વખતે (ઇનસાંનને) ગોસપંદથી જુદી રીતે અમરગ થવુંછે. કારણ કે કાયાવાલુ ગોસપંદ પોતાની અંદર સાવધ સકતી ધરાવનાર નથી. તેથી તે કાયાવાલું હોવા છતાં બુજેરગ અમરસકતી (યાને યજ્ઞી સંબંધ) વગરનું છે. તે હયાતીવાલી બુજેરગ અમરગ સકતીને લીધે આદમી કાયા વગરનું નથી. (એટલે જે અમરગીવાલી બુજેરગ સકતીના સંબંધને લીધે માણસ મોત વગરનુંછે.) જે સખબને લીધે આએ ફુનીઆંમાં સવધ હયાતીવાલી કાયાવાલું આદમી અમરગીની પખ્શવાલુંછે. અને (આએ ફુનીઆંમાં) એબ આપનારની સાથે ભેલા-વાથી હયાતીવાલું આદમી મોતવાલુંછે. એ પરમાણે જે હયાતીવાલું આદમી આતમાની પખ્શવાલુંછે, તે અસલ વડીઅલથી (યાને ગયોમરદથી) છે. અને વલી હયાતી સાથનાં બદનવાલું આદમી પોતે આએ ફુનીઆંમાં તેજવાલા આતમાની પખ્શવાલું હોએય તો તે સવધ હાલતની અંદર વગર મોતની જનદગીવાલુંછે. પંણુ જે બદન સાથની હયાતીવાલું આદમી એબ આપનારની સાથે સંબંધ રાખનાર હોએય તો તે મોતવાલુંછે. જે આદમીછે, તે જનદગીવાલું, બોલવું અને મોતવાલી પખ્શવાલું કેહવાએલુંછે. જે આતમાના અસલ સંબંધથી તે (આદમી બહેલું) છે, તે આતમા એબ આપનારને બદનવાલી હયાતી સાથની કાયામાં ભેલાવાથી, મોત સાથની જનદગીવાલો (યાને મીનાઇ ફુનીઆંમાં દુઃખ ભોગવનારો) છે. અને (આદમીના) આતમા જે બોલતો છે, તે તેની સાથે જોડાએલી અપો-શકતીથી છે. અને તેનું દાનાઇ સાથનું બોલવું યજ્ઞી સાવધ શકતીના સંબંધને લીધે છે.

વલી આએ આતમાનું ગયોમરદની કાયામાંથી ગુજરકરી જવું (યાને નીકલી જવું), તેની અંદર એબ આપનારની જાત આપાવાથી (યાને એહેરેમને તેમાં દાખેલ થવાથી) છે. વલી ગયોમરદનો આતમા બદનની અંદરથી નીકલી જવાએ તેની જીવવાની અને બોલવાની શકતી મરણ

પાંખનારી (બની) છે. બાકી ગયોમરદની હયાતીવાલી કાયા સવછ હાલતમાં હતા ત્યાંવેર તે જીવવાની અને બોલવાની શક્તી ધરાવનારો હતો.

- ૬ જે આતમા અને બદનવાલું આદમી છે, તે (પોતાના) અસલ વડવાની માફક એક પેદાનો કરનાર જે દીન અને ઇનસાફનું મુલ છે, તેનું તાબેદાર અને તેનો ડર રાખનાર તરીકે છે. અને તેજ પરમાંણે તે (યાને આદમી) પેહલલાં આદમીથીજ પોતાના વડીઅલની માફકનું છે. કારણ કે ‘મશીય’ એ નામનો તરજુમો, (અહુરમઝદની) તાબેદારીવાલા વાચા સાથના પુરૂશને લગતો છે. અને ‘મશીયાંનિ’ નાં નામનો તરજુમો (અહુરમઝદની) તાબેદારીવાલી વાચા સાથની સ્ત્રીને લગતો છે. અને તેઓ (યાને મશીય તથા મશીયાનિ) ગોયા ફાએદાબરેલાં આદમીઓનો સેલસેલો જે કશકન્તને સાડ છે તેના અસલ વડીઅલના સખબ તરીકે છે. અને તેથી (યાને તેઓની ઓલાદથી) જેઓ ભલી દીનની મારફતે કશકન્તના (વખત) ને મારેનો સંબંધ ધરાવનારા છે, તેઓ તે (દીન) થી ખલકનાં લોકોને કશકન્તને મારેનો ફાએદો કરનારા છે. આએ (કશકન્તને મારેનાં) આદમીઓ, જેમકે અગત કરીને સીઆમક અને ફરવાકની ઓલાદનાં છે. વલી તે સીઆમક અને ફરવાકનાં નામનો તરજુમો “આગલના ફાએદાનો સેલસેલો ચલાવનાર” નો છે. તે (સીઆમક અને ફરવાક) નો વીચાર ફાએદા બરેલા છેલ્લા સુધારાને લગતી પુખ્ત ઓલાદ કરવાને લગતો હતો.

- ૮ વલી તેઓ (યાને સીઆમક અને ફરવાક) શરૂઆતથી દુનીઆની પરવરશીનું કામ કરનારા તથા દુનીઆને ચલાવનારા અને ખલકના લોકોનો સુધારો ચાલુ રાખનારા વડીઅલ તરીકેના વસીલા છે. દુનીઆની પરવરશી કરનાર થવું એ જે કોઈ દુનીઆને ચલાવનાર છે તેની મારફતે બની શકે છે. જે દુનીઆને ચલાવનારો (પાદશાહ) છે, તે દુનીઆની પરવરશી તથા સુધારો કરવાએ, ફરશોકન્તના સંબંધને સાડ ખલકની પરવરશી અને સુધારો એ બેહુ કાંમો કરનાર છે. જેમકે આએ (કામને લગતા) જે પેહલલા વડીઅલ તરીકે હતા તે ‘આસરીતે’ અને ‘હોશંગ’ હતા. વલી તે ‘આસરીતે’ નાં નામનો તરજુમો ખેડુત (યાને ઇનસાંનની પરવરશી) ને લગતુ કાંમ કરનારનો થાએ છે. અને ‘હોશંગ’ નાં નામનો તરજુમો પાદશાહીનો એરાદો રાખનારનો થાએ છે. વલી તે (હોશંગ) પોતે અહુરમઝદ પ્રસ્તી (યાને મઝદીઅસની દીન) ની મારફતે માણસોને સઘલી રીતે શુધારનારો હતો.

વલી આદમીઓ આએ (મનદીઅસની દીનની) સહમજવાલાં ૯
 (પોતાના) પાંચ વડીઅલોની મારફતે બનેલાંછે. જમકે (તેઓને) દીનની
 દાંનાઈ ઉપર એતેકાદ રાખવો, ગયોમરદથી; ખોદાના તાબેદાર તરીકે ૧૦
 રેહવું, મશી અને મશીયાંનિથી; અને ફાએદેમંદ (સોસીઓશ) નો સંબંધ ૧૧
 મેલવનાર થવું, સીઆમક અને ફરવાકથી; અને ફુનીઆંતી પરવરશી ૧૨
 કરનાર થવું તથા ફુનીઆંને ચલાવનાર થવું, આસીત અને હોશંગ-
 થીછે. અને તેઓથી (આદમીઓ) ફુનીઆંમાં લોકોને શુધારનારાં, આએ
 ફુનીઆંને ચલાવનારાં, છેલ્લા શુધારાને માટે ખાણસની ઓલાદને
 પુરતાં બલથી ચાલુ રાખનારાં, દરૂજને હાંકી કાહડનારાં અને શઘલા
 લોકોને છેલ્લા શુધારાના વખતને માટેનો ફાએદો કરનારાંછે.

(૧૧૦) આદમીને અગમખુધી મલવા વીસે ભલી દીનને ૧
 લગતો ખોલાસો.

ખાણવું કે, કાયાવાલાં આદમીની અંદર, અખો (યાને ગેબી સહમજ ૨
 આપનારી) સકતી પોતે એક પવીતર આંખછે. અને જ્યાંસુધી (આદમીની
 અંદર) તે ગેબી ચીજને દેખાડનારી સકતી—અકલના સખુત સીખવા સાથે
 પાએદાર હોએછે, તેમાંસુધી તે ખાણસને અગમચેતીનું મલવુંછે. (યાને
 ખાણસની અંદર જ્યાંસુધી ગેબને લગતી અકલ આપનારી ખેહમનની જાત
 અખોની સાથે હોએછે, તેમાંસુધી ભવીશને લગતી યાને ખોદાની તરફની ગેબી
 સહમજ તેને મલેછે.) અને તે (આદમી) હુયાતી ધરાવનારાં (ધનસાંનો)
 ને (તેઓનાં) સુખને માટેનો વીચાર હમેશાં સીખવનારૂંછે. અને તે
 અકલના આવજની (યાને ખેહમનની તરફનાં સંભલાંણુની) કેલવણી
 આપનાર (ખાણસ), મનદીઅસની દીનની શઘલી જડાવદાર અગમચેતી
 સાથે તે (ખેહમનની) અગમચેતીથી વધારે ફાવનાર (યાને ક્તેહ મેલવનાર) છે.
 (આવતી ફુનીઆંનાં) શુખને માટેનો વીચાર અખોની અંદર (ખાણસને)
 હમેશાં ગુનાહથી પાક રાખવાના વીચાર તરીકેછે. (આવતી ફુનીઆંનું)
 સુખ આપનારો વીચાર સવાબને સાડ તથા (ખાણસને) લોભ-અદેખાઈ-
 ઉલટો વીચાર-અકુનમ-વેર અને બીજાં પાપની તરફ ચલાવનારા વસીલા-

- ઝોનાં પાપથી દુર રાખવા સારૂં ય્યને તેને દરજ્જાથી પાક કરવા સારૂં છે. ય્યને તેથી તેની અંદર સવાબના વસીલા બેહુમન ય્યને બીજા યજ્ઞ સંપૂર્ણ રીતે રેહીને (તેને) સવાબને માટેની હીલચાલ કરાવનારા છે.
- ૩ જ્યાંસુધી તે (આદમી) તેઓના (યાને યજ્ઞ અમેશાસ્પંદોના) વીચાર સાથનું રેહુ છે ત્યાંસુધી.

- ૧ (૧૧૧) માણસને (આએ દુનીઆમાં) લાએક બનવા સારૂં સારી પ્રતેહ મલવાનો મોબારેક સંબંધ, તેને લગતી સરવેથી ચહુડતે દરજ્જેની સાત પદવીની મારપ્રતે છે. તે વીશે ભક્તી દીનને લગતો ખોલાસો.

- ૨ જાણુવું કે, માણસને (આએ દુનીઆમાં) લાએક બનવા સારૂં સારી પ્રતેહ મલવાનો મોબારેક સંબંધ, દીનની અંદર તેને સારૂં જાણવેલા
- ૩ સરવેથી ચહુડતી પદવીવાલા સાત તરીકાથી છે. એમાંની પેહલવી (પદવી) રવાનની અશોધને લગતી છે, ય્યને તે ભલી દીનને લગતા ઓત્તમ તરીકાથી ખોદાએતાલાની મરજી મુજબનાં કાંમ કરવાએ છે ; જે (કાંમ)
- ૪ આદમીને લાએક બનવા વીસેનાં બખતાવર મુલથી છે. આદમીને લાએક બનવા સારૂં બીજી (પદવી) તતદરસ્તી સાથની હીલચાલ કરવાને
- ૫ લગતી છે, કે જેને લીધે તે લાએક જીનદગીવાલું બની સકે. તરીજી (પદવી) આદમીને આતમાને લગતી લાંમબી જીનદગીની છે, કે જેને
- ૬ લીધે તે સલાંમત હીલચાલથી પાએદાર રેહી સકે. ચોથી (પદવી) હીમતવાંન દોલતને લગતી છે, કે જેથી (માણસ) બેહુ દુનીઆને માટેનાં કાંમ
- ૭ કરી સકે ય્યને તેને લગતી લેજ્જત આપી સકે. પાંચમી (પદવી) સાંહમણે થનારાઓને ટાલવાની ય્યને (તેઓ ઉપર) પ્રતેહ મેલવવાની છે, કે જેથી તે
- ૮ પેતાની જાતને તથા દોલતને જાલવી સકે. છઠી (પદવી) શતરૂઓને વાસ્તેના ઉપાએ આગમચથી જાણવા વીસેની છે, કે જેથી શતરૂઓની
- ૯ ઉપર તે પ્રતેહ મેલવી શકે. આદમીની અંદર સાતમી (પદવી) ઉપલી છ પદવીઓને માટે આદમીઓને સરવેથી સરસ થવા વીસેની છે. કે જેથી તે (આદમી) બીજા શખ્સોનાં કરતાં બુજેરગી ય્યને બખતાવરીમાં વધારે ચહુડતે દરજ્જેનું ગણાયે.

(૧૧૨) સારા ખવાસનાં (આદમી) ની અંદર તેને ઊનચે દરજ્જે ૧
 ચલાવનારી ભલી સકતી છે. અને યુરા ખવાસનાં (આદમી)
 ની અંદર તેને નીચ હાલતે ચલાવનારી યુરી સકતી છે.
 તથા (આદમીની) અંદરથી ચહડતે દરજ્જેની સકતી
 પાછી પ્રવાએ તે યુરૂ અને વધારે યુરા ખવાસવાલું
 જણાએલું છે. અને (આદમીની) અંદરથી નીચ
 સકતી નીકળી જવાએ તે વધારે ભલું અને સારા
 ખવાસવાલું જણાએલું છે ; તેના કારણે વીસે
 ભલી દીનને લગતો ખોલાસો.

જાણવું કે, સારા ખવાસવાલાં આદમીઓ સારા ગુણને લીધે છે. ૨
 અને યુરા ખવાસવાળાં આદમીઓ યુરી એમને લીધે છે. (જાણસની
 અંદર) સારો ગુણ યજ્ઞ પ્રતાપના સંબંધથી છે. અને એમ યુરા
 સાયાના (યાને દેવના પ્રતાપના) સંબંધથી છે. (જાણસની અંદર)
 યજ્ઞ પ્રતાપ રૂપેનામીનાથી છે અને તેથી તેના એરાદો સારા ખવાસને
 ખાંટેના છે. અને યુરો સાયો (યાને દેવનો પ્રતાપ) ધનાહમીનાથી છે
 અને તેથી તેના એરાદો યુરા ખવાસોને ખાંટેના છે. સારા ખવાસવાલાં ૩
 આદમીની અંદર તે વધારે પ્રતાપી (રૂપેનામીના) વધારે સારા ગુણોના જંઠો
 કરનાર છે, તેથી તે (આદમી) સારાં મુલવાલી પેદાએશ તરીકે છે. અને
 સારાં મુલવાલાં આદમીની અંદર તે સરવેથી સરસ પ્રતાપી (રૂપેનામીના) ના
 ઓત્તમ ગુણો, જાતી અકલ—(ખોદાની) તાબેદારીનો વીચાર-સખાવત-
 સચાઇ અને બીજા સારા ગુણો હોએ છે. તેને લીધે તે જે બાએશવાલું
 અને કરજને લગતી (ઇઆને પાપની) ઇચ્છા વગરનું છે. (એટલે જે
 આએ ફુનીઆંમાં તેણે કરેલાં પાપનાં કામનું કરજ અદા કરવાની તેને
 આવતી ફુનીઆંમાં ફીકર નથી.)

યુરા ખવાસવાળાં (આદમી) ની અંદર યુરો સાયો (યાને દેવનો ૪
 પ્રતાપ) હોવાએ. યુરા ખવાસોનું ઉત્તરવું છે. જે (આદમી) યુરા સાયા
 (યાને દેવના પ્રતાપ) વાલું છે, તે (ફુનીઆંમાં) એમ અને યુરી આદતને
 દીપાવનાર અને યુરાં મુલવાલી પેદાએશ તરીકેનું છે. અને યુરાં મુલ-
 વાલાં આદમીની અંદર જે મોટાઇ વગરનો (એહરેમન) છે, તેનું રેહડાંણ

હોવાને લીધે તેને ઉલટો વીચાર, લોભ, ધીકાર, ગોસ્સો, બખીલી, પાપ, મોત, અંધાપો અને બીજી યુરી દીનને લગતા ધીકાર ભરેલા ગુનાહને ખાંટના કુરગુણો હોય છે. અને તે એવના વધારાને લીધે તે ખાણુસને બીગડવું છે.

૫ (આદમીની) પેદાએશની અંદર સ્પેનામીનાના પ્રતાપનો સંબંધ હોવાએ તે આબાદીવાલું અને સારા ગુણોનું સુલ છે. અને અંબ્રમધનીઉશના યુરા સાયા (યાને પ્રતાપ) ની અસરને લીધે તે કેદને લગતું (યાને દોળખનું બંદીખાંતું ભોગવનાર) અને કુર ગુણોનું સુલ છે. આદમીની અંદર ઘણી આબાદ હાલત, ચહડતે દરજ્જેના સારા ગુણોના સંબંધને લીધે છે. અને તેને 'કુરગુણોથી નાપાક અને નાસવનું' થવું, એવોની તરફ શોક રાખવાને લીધે છે.

૬ સારા ગુણોથી આદમી ખરાબ થતું નથી, પણ ઘણી સારી હાલતવાલું રેહ છે. અને તેની અંદર તેને ચહડતે દરજ્જે ચલાવનારી સ્પેનામીનાની પોતાની અકલ, નમનતાઈ સાથેના વીચાર, સખાવત, સચ્ચાઈ અને સઘલા સારા ગુણો છે; તેથી તે (આએ ફુનીઆંમાં) ચહડતા દરજ્જેથી, ખીલતી હાલતથી અને નુરમંદ એહરાથી પરકાશે છે. અને જે આદમી અંબ્રમધનીઉશની એવ આપનારી સકતીના સંબંધ રાખનાર હોએચ, તે પોતાની અંદરની એવનો ઉપાએ નહી કરવાથી (આએ ફુનીઆંમાં) નીચી અવસ્થામાં રેહ છે. અને નીચ તથા પરતી હાલતને લીધે તે (ખાંણુસ) કોઈની જાંણમાં આવતું નથી. અને તે (આદમી) ની અંદર તેને ચલાવવાની નીચ સકતી હોવાએ તેના ચહડતે દરજ્જેના સારા ગુણ અસ પાંમે છે. અને તેથી વગર ઉપાએવાલી એવો તેની અંદર મોટાઈ ભોગવે છે. અને તેને કુરબલ કરવા સાડ તેની અંદર નીચાઈ, કજલાત, અને એવ આપનારના સંબંધવાલી એવનો ચહડતો દરજ્જે, તથા વગર ઉપાએવાલા કુરગુણોના પ્રકાશ પોહયે છે.

૭ યુરા ખવાસવાલાં તથા યુરાં સુલવાલાં આદમીની અંદર ગુનાહનો વધારો કરનારો ઉલટો વીચાર, લોભ, કરોધ, અભીખાંત, બખીલી, જુઠાઈ, (દીનની તરફ નહી જેવાનો) અન્ધાપો, (દીનની બાબત નહી સાંભળવાનું) બેહરપંણ અને બીજા કુરગુણવાલી સકતીઓ પોતે તેની અંદર મોટાઈ ભોગવે છે. અને તેથી તે (ખાંણુસ) પોતાનાં ખાંદાંનની મીજલસથી કુર થાય છે. (એટલેજ તેના યુરા ખવાસને લીધે તેનાં ખાંદાંનના ભલા લોક તેની સાથે સંબંધ રાખતા નથી.) અને તેની અંદરના

તે દુરગુણોની નીચાઈ તેને હીન કરેછે. અને તેની અંદરના દુરગુણોની બુરી ખાડેશ તેહને (લોકોની) જાંણ વગરનું રાખેછે. તેની અંદર તેને નીચાઈથી ચલાવનારા જલમ દુરગુણો તેના આત્માને નીચ હાલતને લીધે રોશની વગરનો રાખેછે. અને તેને નીચ દુરગુણોથી પરકાશ આપેછે. અને તેથી તે (આદમી) તેની અંદરના દુરગુણોની નીચાઈથી ચલકાટ વગરનું છે. માંણસને સારા ગુણ બુજેરગીએ પોહચાડનારા છે. અને તેથી તે સારા ઉપાયે કરનાર છે. અને જે સારા ગુણ છે, તે તેની જાતને પ્રખી-આત કરનાર છે. અને તે સમયને લીધે તે આદમીને અશો લોકોનું બેહશતનું મકાંન, ચહડતો દરજ્જો, જોઈતી હકુમત, શુખ અને આરામ મલેછે. અને (ત્યાં) તેને નવી ખોરેહ, ભલો ચલકાટ, દબદબો, એજમતી કહ્યત અને કીમતી બદલાનું બખ્શાવું છે.

મજ્જીઅસની દીનની નસીહત છે કે, આએ ફુનીઆમાં યજ્ઞાંની સ્તુતી અને આરાધના ચાલુ રાખનારા ભલા લોકોની ઉપર, યજ્ઞોની તરફથી તેઓને બેહુ ફુનીઆને માંટેનો ફાએદો, ફરાગત અને સુખ મલવાની અને બુરાએને સંકટ અને સખતી (પોહચવા) ની કુઆ કરવી છે. યજ્ઞોથી પરહેજગારને પાપની (યાને પાપી કાંમ નહી કરવાની) શહમજ આપવી છે. દોજખથી છુટકારો મેલવનારા પરહેજગારોમાંનો પેહલો પરહેજગાર ચલકાટ ભરેલા નુરમંદ જાતવાલા માલેકોને (યાને યજ્ઞ અમેશાસ-પંદોને) પોતાને સાડ પસંદ કરવાએ અને તેઓને દોસ્ત તરીકે કબુલ રાખવાએ, સુખ-નેકનાંમી અને રવાનને માટેની નેકી મેલવનારો છે.

બીજો—(પરહેજગાર) લોકોને શુખ આપવાએ, મોભાવાલાઓને મુલાહેજો રાખવાએ, અને ઓરત લોકોની માલેક તરીકે બરદાસત કરવાએ અને દોસ્તોને યજ્ઞોના સંબંધથી સાડ કાંમ કરનાર બનાવવાએ.

તરીજો—(પરહેજગાર) ફુનીઆનો પાદશાહ છે, કે જે પોતાની ખલકને લગતી હકુમતની મારફતે પરહેજગારોને ચહડતો દરજ્જો આપનાર, મજ્જીઅસની દીનને બુજેરગ ગણનાર, બુરીદીનને નીચી પાડનાર, સારી હાકમીની સવાગત કરનાર, સારા હાકમોને હકુમત આપનાર, ફુનીઆમાં ધનસાફ પાંથરનાર, આદમીઓને આબાદાંની—સારા બંદોબસ્ત અને સારા દેખાવથી ઘણી ફરાગત અને શુખનો વધારો કરનાર હોએ.

(દોજખનો) પેહલો દરજ્જોનો કેદી, પોતાને માટેના (દેવોના) બુરા સાયા (યાને પ્રતાપ) ને લીધે અને બુરા સરદારને (યાને અંધમંદનીદશને)

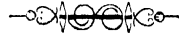
પસંદ કરવાએ, નાલાએક તથા દુઃખવન્તો, બદનાંત્રીવાલો, અને બુરાં રવાંનવાલો જણાએલોછે.

૧૩ (દોજખનો) બીજે કેદી, લોકોને દુખ દેનાર થવાએ, દરજ્જાદાર લોકોને ધીકારવાએ, ઓરતોને અપમાન આપવાએ, અને પોતાના મદદ-ગારોને ખુબીવનતા નહીં બનાવવાએછે.

૧૪ (દોજખનો) તરીજે દરજેનો કેદી, ફુનીઆંનો પાદશાહછે, કે જે પોતાની ખલકનાં લોકોની હકુમતની મારફતે ગુનહેગારોને ચહડતો દર-જજે આપનાર, મજ્દીઅસની દીનને પસ્ત દરજેની ગણનાર, બુરી દીનને ચહડતો દરજજે પોહચાડનાર, (ફુનીઆંમાં) બુરી હકુમત કરનારા-ઓની સવાગતા કરનાર, અને બુરા ફરમાન આપનારાઓને હાકમ કરનારો હોએ. કે જેથી ફુનીઆંમાં કંગાલીઅત, ઉબડપણું અને બુરી સાહેતાનું પંથરાવું થાએ અને આદમીઓને સંકટ અને દુઃખ પોહએ.

૧ (૧૧૫) ચહડતે દરજેનાં લોકોને ઊતરતે દરજેનું બનવું, એટલે જે ચહડતે દરજેથી ઊતરતા દરજાવાલું થવું, યા જાતે ચહડતે દરજજે બનેલું હોએ તેને ઊતરતે દરજેનું થવા વીસે ભલી દીનને લગતો ખોલાસો.

૨ જાંણવું કે, ચહડતે દરજેનાં (ખાણસ) ને ચહડતા દરજજાવાલું બનવાનું કારણ, ગુણવાલાં મુલને લગતી ઓતમ બુનીઆદના સંબંધથી છે. જેને
૩ લીધે આદમી ચહડતે દરજેનાં સખબ વાલું બનેલુંછે. આદમીની જાત સારા ખવાસવાલી અને પરહેજગારીની ચાલચલણ વાલી, તે ભલી બુનીઆદના સંબંધે કરી થાએલીછે. અને તે પરહેજગાર ખવાસવાલાં (ઇનસાંન) નો
૪ દોજખથી છુટકારો છે. નીચ (ખાંણસ) ને નીચ બનવાનું કારણ, એખ-વાલાં મુલની અસર આદમીની અંદર પેવસ થાએછે. અને તેને લીધે
૫ (તે આદમી) એઓના શોકવાલું બનેલુંછે. તે આદમીની જાત બુરા ખવાસવાલી અને સજ પાંખનારી ચાલચલણવાલી, બુરી બુનીઆદના સંબંધે કરી થાએલીછે. અને તેથી તેને દોજખની સજનું મેલવવુંછે.
૬ કારણ કે સારા વખતની અંદર સારા ખવાસવાલા પરહેજગાર લોકોને હલકાઈ, ચોરી અને છુપી હાલત વગર ઘણી રીતે હકુમત—મોહરાઈ

અને પ્રખીઆતીમા પોહ્યવુંછે. અને સજ્જને લગતા ગુનેહગારોને હકુમત, મોહટાઈ અને પ્રખીઆતપણું વગર, ચોરી—હલકાઈ અને બેમાલમ હાલ-
તની અંદર પોહ્યવુંછે. અને યુરા વખતની અંદર સજ્જને લાએકના ૭
પાપીએને ચોરી—હલકાઈ અને વગર પ્રખીઆતીથી હકુમત—મોહટાઈ—
અને પ્રખીઆતીમાં પોહ્યવુંછે. અને સારા ખવાસવાલા પરહેજગારોને
હલકાઈ—ચોરી અને અપ્રખીઆતીમાં આવવુંછે. તેથી (માંણસને) ૮
અહડતે દરજેનું બનવાની નીશાંણી તેને વાસ્તેના વખતનાં સંબંધવાલાં
મુલથી છે. યુરા વખતની તથા તેનાં સેવટને લગતી શાખ્શી અને ભલા
વખતની અને તેને લગતાં કાંમની શાખ્શી અહડતે દરજેનાં (આદમી) ને
નીચ બનવાથી અને નીચ (માંણસ) ને ડંચ થવાથી છે. વલી યુરા ૯
વખતની અંદર અહડતે દરજે પોહ્યેલા શખ્શથી તેને લગતાં ભલાં
આદમીની બરદાશત કરવી, (તેની તરફ) સારી નજર રાખવી, ખોદાના
બંદા તરીકે રહેવું, નીતીથી ચાલવું, સખાવત કરવી અને બીજા સારા
ગુણો છે. તેમજ (માંણસને) નીચ હાલતમાંથી સાચું અને અહડતે
દરજેનું બનવુંછે. (માંણસ) મજદીઅસની દીનને પસંદ કરે તો તે નીચ
હાલતમાંથી ડંચે દરજેનું થાએછે. કારંણ કે ઘણાએક લોકો યુરા વખતની
અંદર દીનને લગતી સીખામણથી ભલા વખતને મેલવેછે. અને જે નીચ
હાએછે તે ડંચ થાએછે. અને જે શખ્શ યુરા વીચારથી (દેવની) યુરી
મદદવાલો, યુરી મતલબનો, ઈજા દેનારી જાતવાલો અને ઘણો કીનાખોર
હાએછે તે અનીતીથી કુખી થાએછે.

(૧૧૧) ફનીઆમાં ભલી દીન, તેની કઝીઅત અને કાંમને ૧
હમેશાં ઘણું ચાલુ રાખવા વીરો ભલી દીનને
લગતો ખોલા સો.

જાંણવું કે, ફનીઆમાં ભલી દીનનું જાણવું હમેશાં તેનો ઘણો ૨
રેવાજ આપવાએછે. કારંણ કે સઘલા દીનદારોથી (ભલી દીન) ચાલુ
રહેવાએ ભલી દીનની મારફતે લોકોની અંદર યજ્ઞાંની યાદ કરવી અને
સમાઈ તથા ભલાઈની વખાંણ કરવીછે; અને ખોટારાં તથા યુરાઈ અને
જે કાંઈ યુરી દીનથી સખતી ઉપજવનારી વસ્તુછે તેને ધીકારવીછે.

દાદારનોં મળહુબ સઘલા પાક અને ધરમી લોકોને સારાં કાંમ કરવા સાડુંછે. અને યુરો તરીકો યુરાં કાંમ કરવા સાડુંછે. હકુમત, ફરમાન-બરદારી, ગરીબોની પરવરશી, ગોસ્પંદોને છુટાપણુંથી રાખવાં અને વલી બીજાં ઘણુંએક સાચાં સવાબનાં કાંમો અને તેને લગતી બખ્શોશ ભલી દીનથીછે. અને તે (દીન) ની મારફતે ખોદાના તાબેદાર લોકો ભલા તરીકાવાલા કેહવાએછે. અને જેઓના મળહુબની અંદર ખોટાડું અને પાપછે તેઓની અંદર આએ સાચા સવાબનાં કાંમને માટેની કહ્યત નથી.

- ૩ ભલી દીનની કહ્યત લોકોને ગુનાહુની અપવીતરાઈની અંદર ચાલવાથી સુધારનારીછે. તથા (દીન), તેની હકુમતથી (આદમીની) ઓલાદને ચલાવનારીછે. અને પાક હાલતમાં (લોકોને) ચલાવવાથી ખલકનાં લોકોમાંથી એબ આપનારના ઘટાડો થવોછે. અને લોકોને સઘલી એબ અને ઘાતથી પાક રાખવાએ તેઓને હુમેશની પુરતી રોશનીને માટે સુધારવુંછે; તે એવી રીતે કે, અપવીતરાઈમાં તેને ચાલવાનું એક કારણ જણાતાં, ભલાઈનો વધારો કરવો અને (તેને લગતી) બદીને તોડવી. અને જે કાંઈ દેવને લગતી સકતીઓ તે (માંજુસ) ની અંદર હોએ તે સઘલી યુરી સકતીને તોડવાના ઉનએ દરજેના વીચારથી પોતાને ચલાવવું. આએ (દીન) ઉપર સઘલાં આદમીઓએ કાએમ રેહવાથી ફુનીઆનાં લોકોની અંદર સઘલી ભલાઈથી સુધારો કરવોછે. અને એથી ઘનાહુમીનોને ઘણી સખત ઈજ થવીછે. ભલી દીનને લીધે ક્રશોકન્તને લગતા સ્પેનામીનાથી ઘનાહુમીનોને દરએક કાંમથી અસકત કરવો તથા દરએક મીનથી બરતરફ કરવોછે. અને ક્રશોકન્તને (યાને સેવટના શુધારાને) ચાલુ રાખવો મળદીઅસની દીનના ભલા વીચારને (ફુનીઆમાં) ચાલુ રાખવાએછે.

- ૧ (૫૧૭) માંજુસ (ખોદાએતાલાની) દોસ્તી અને કાંમને સાડું પસંદ પડવું નેક જાતના સંબંધને લીધે અને લોભી જાતથી ફર રેહવાએછે. તે વીશે ભલી દીનને ભમતો ખોલાસો.

- ૨ જાંજુવું કે, ઘણાંજ અહડતે દરજેનાં આદમીથી, છેક ઉતરતે દરજે-વેરના આદમીની મરતબાની ગણતરી, આએ (યાને નીચે જાણવેલા)
- ૩ છ તરીકાથી છે. ખેહુજું સરવેથી સરસ (આદમી) તે છે કે, જે

- પુરાધ વગર લલાધની મારફતે જનદગી ભોગવનારૂં (હોએ). બીજું તે ૩
 (આદમી) છે, કે જે પુરાધને માટે વગર જનદગીવાલું અને લલાધને
 માટેની જનદગીવાલું (હોએ). તરીજું તે (આદમી) છે, કે જે લલાધ ૪
 અને પુરાધ એ બંધને માટેની જનદગીવાલું (હોએ). ચોથું તે (આદમી) ૫
 છે, કે જે પુરાધથી જનદગી ગુજારનારૂં અને લલાધથી નહીં જનદગી ગુજારનારૂં (હોએ). પાંચમું તે (આદમી) છે, કે જે લલાધ અને પુરાધ એ ૬
 બેહુની મારફતે જનદગી ગુજારનારૂં નહીં (હોએ). છઠું અને સરવેથી પસ્ત ૭
 દરજેનું તે (આદમી) છે, કે જે પુરી જનદગીની મારફતે લલાધની
 ખરાબીવાલું (હોએ). જે (આદમી) પુરાધ વગર લલાધથી જનદગી ૮
 ગુજારનારૂં છે, તે આદમીઓની અંદર સરવેથી ચહુડતે દરજેનું છે. અને
 (તે ખોદાએતાલાની) દોસ્તી તથા કામને સારૂં પસંદ કરવાબેગ છે.
 સારી જાતનું (યાને યજ્ઞ અમેશાસ્પંદના) સંબંધ વાલું (આદમી) હુમેશાં ૯
 પુરાં કાંમનો લોભ કરવાથી દુર રેહનારૂં છે. જે (આદમી) લલાધને ૧૦
 ખરાબ કરવા સાથે બદીની મારફતે જનદગી ગુજારનારૂં છે, તે ચહુડતે
 દરજેની દોસ્તી અને કાંમને પસંદ કરવાથી તથા સારી જાતના સંબંધથી
 રદ થાએલું છે. અને સારી જાતનો સંબંધ ધરાવનારૂં (આદમી) હુમેશાં
 પુરાં કાંમથી અને લોભી જાતથી દુર રેહનારૂં છે. આએ બે તરીકાવાલાં ૧૧
 (માંણસ), વચલાં એઆર (આદમી) ની અંદરથી છે. જે લલાધથી જનદગી
 ગુજારનારૂં અને પુરાધથી નહીં જનદગી ગુજારનારૂં (આદમી છે) તે
 ચહુડતે દરજેની દોસ્તી તથા કાંમ અને સારી જાતનો સંબંધ તથા ઉત્તમી
 દીનને પસંદ કરવાએ અને લોભ કરવાના વગર વિચારથી અને પુરાં
 કાંમથી દુર રેહવાએ ઘણાજ ચહુડતા દરજાની નજદીકીવાલું છે. જે લલાધ ૧૨
 અને પુરાધ એ બંધને લગતી જનદગીવાલું (આદમી) છે, તે આજાર
 અને બદીથી દુર રેહીને પોતાને દુરઅંદેશીથી ચલાવવાએ પોતાનાં શુખની
 અખ્શેશ મેળવનારૂં લલા (સ્પેનામીનો) થી થાએ છે. જે (આદમી) પુરાધની ૧૩
 મારફતે જનદગી ગુજારનારૂં અને લલાધથી નહીં જનદગી ગુજારનારૂં છે,
 તે લોભી જાત (યાને આજદેવ) ની મારફતે હુમેશાં સારી જાતના સંબંધને
 પુરૂં આહુનારૂં અને વખતની અંદર છુપીઆં કાંમને (ધ્યાને પાપને)
 પસંદ કરનારૂં છે. જે (આદમી) લલાધ અને પુરાધ એ બેહુને લગતી ૧૪
 જનદગીવાલું નથી, તે વખતની અંદર ઠગાઈનાં કાંમથી તથા મોહટાઈનાં
 કાંમથી દુર રેહવાએ બદબખતીની (યાને દોખખતી સજની) ઇછાવાલું નથી.

- ૧ (૧૧૧) અપ્રમાણીક મુલ, પ્રમાણીકપણું તથા અપ્રમાણીકને (પ્રમાણીકપણાંમાં) ફેરવવાના ઉપાયે બાબે ભલી દીનને લગતો ખોલારો.

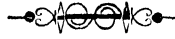
- ૨ જાણું કે, અપ્રમાણીક (ખાણસ) તેના જાતી ઉલટા વીચારે કરીછે. જે કોઈ અનીતીવાલી જીનદગી ધરાવનારું છે, તેના વીચાર જે વસ્તુની તેને જરૂર હતી તે દરમિયાન વસ્તુને મેલવવાનો છે. અને તે (અપ્રમાણીક વીચાર) ની મારફતે તેનું જે કાંમ છે, તે ફરહીયુતની જાતને લગતું છે. અને તે (ફરહીયુત) ને લગતી હયાતીના વીચારને અન્ટકર-ણની અંદર રાખવાએ, જેકાંઈ વસ્તુની તેને અગત નથી, તે દરમિયાન વસ્તુ મેલવવાએ તથા જે કાંમ તેને માટેનું નથી તે કરવાએ, તેની જાત અધબીયુતને લગતી છે. (આએ) ફરહીયુત તથા અધબીયુતની બંધે જાત દેવોના તરીકાવાલી અને ઘાતકી વીચારવાલી છે. વલી જે (આદમી) નો વીચાર હયાતીને લગતા તરીકાવાલો છે, તે (આદમી) જે કાંઈ વસ્તુની તેને જરૂર છે તે દરમિયાન વસ્તુ મેલવવા સાડું પોતાને ફેરવનારું છે. અને તેને માટેનું કાંમ કરનારું છે. અને જે વસ્તુ તેને લગતી નથી, તેને તે મેલવતું નથી. તથા જે કાંમ તેને લગતું નથી, તેને તે કરતું નથી. તેથી તેની જાત પ્રમાણીક યજ્ઞોના તરીકાવાલી છે.
- ૩ અપ્રમાણીક (ખાણસ) પોતે ફરહીયુત અને અધબીયુતના ઉલટા વીચારવાલી પેદાએશ છે. અને તે યુરા વીચાર તથા બીજી દરમિયાન બદીનું મુલ ધનાહમીનો છે. જે પરમાણે ઘાંનાઈને લગતા પ્રમાણીક વીચારની ઉત્પન્તી અને બીજી દરમિયાન ભલાઈનું મુલ સ્પેનામીનો છે. તેથી અપ્રમાણીક ખાણસો એક બીજાને સાડ જે કાંઈ પાપી કાંમ કરેછે, તે અંધ્રમધનીઉશનાં અપ્રમાણીક મુલની ઉલટી અસરના પોહ્યવાથી છે.
- ૪ અને તેને લીધે અપ્રમાણીક ખાણસો યુરી યુદ્ધીનું મુલ જે ધનામીનો છે તેનાં કાંમો કરેછે. જેમ ધરમી ખાણસો દરમિયાન કાંમ ઘાંનાઈવાલાં મુલ સ્પેનામીનાની ઘાંનાઈથી કરેછે તેમ.
- ૫ અપ્રમાણીક (ખાણસ) ને પ્રમાણીક બનવાનો ઉપાયે ભલી દીનનું નીતીવાલું કઉચ્ચત છે. અને ભલી દીનવાલો પાદશાહ તે (દીનની નીતીની કઉચ્ચત) થી (અપ્રમાણીક ખાણસનો) એ તરેહથી ઉપાયે કરનારો છે.

ખેડલું—(તે પાદશાહ) પોતાના ખવાસને અનીતીથી જાલવવાએ ખેડ
 આદમીઓના ખવાસને અનીતીથી ખીમોની (યાને ખેડશતની) તરફ
 જાલવી રાખેછે. બીજું—(તે પાદશાહ) જલ્દી દીનની તસીહતથી
 (માંજુસોને) નીતીની હીમતવાલાં બનાવવાએ તથા લોકોને ગુનાહની
 સજા કરવાથી (તેઓના) બચાવ કરનારાઓને (શેહરની અંદર) મુકરર
 કરવાએ, તેઓને માંટેની પુરતી કઠિનત આપનારો છે. કે તેને લીધે
 ઘણાંએક આદમીઓ અનીતીનું બોલવા અને કરવાથી સંભાલ જરેલાં
 રીહે. અને તેથી અનીતીવાલા પાદશાહ તથા અનીતીવાલા પાદશાહનું ૬
 જણાવુંછે. અનીતીવાલાને ઇનસાફ આપનારો પાદશાહ તે છે કે, તેમાં ૭
 પાદશાહને લાએકની દાંતાઈ હોએ. અને તે દાંતાઈથી તે (પાદશાહ)
 જાતે હકુમત કરનારો હોએ. તથા તે પાદશાહની અંદર જટલો સારો
 ઉપાએ કરવાની સકતી હોએ, તે મુજબ જો તે દરએક (આદમીના)
 આતમાને જાલવવા સાડું હીમતવાંન રેહ, તો (તેની રદઅતની અંદર)
 અનીતીવાલું માંજુસ મુતલક રેહ નહી. અને તેવા પાદશાહની હકુ-
 મતની અંદર દરએક (માંજુસ), અનીતીવાલાં માંજુસને પાદશાહની
 તરફથી (સજા કરવા) સાડું નાહીમત નહી થાએ. અનીતીવાલાં માંજુસને ૮
 સાડું પાદશાહનું પોતાનું કાંમ એ છે કે, અનીતીવાલા માંજુસને સોધી
 કાહડવું. અને તે અનીતીવાલાં માંજુસને લગતી કુખકારક ફરીઆદથી
 તેને એાલખવું; અને તે અનીતીવાંન (આદમી) ને નીવારંજુ કરનારા
 ઉનચી અકલવાલાઓએ જાહેરમાં મેલવું. (યાને તેને ધરંમનાં ફરમાંન
 મુજબની સજા કરવી.) જાતી બુદ્ધીવાલો નીતીવાંન પાદશાહ પોતાનાં
 પાદશાહી ફરમાંનથી આએ રીતે અનીતીવાલાં માંજુસનાં કુખનું પુરવું
 નીવારંજુ કરનાર થાએછે. અને તે (પાદશાહ) અનીતીવાલાં માંજુસની
 ફરીઆદ પોંહયતાંવાર પોતાના એાધાની મારફતે તેનાં કુખનો અટકાવ
 એવી રીતનાં નીવારંજુથી કરેછે, કે તેથી તે (અનીતીવાંન માંજુસ)
 નીતીવાલું થાએછે. અને તે પાદશાહ, તેહને લગતા ગુનાહથી પાક
 રેહછે. આએ રીતના ઇનસાફથી અનીતીવાંન માંજુસના અનીતીવાલા ૯
 વીચારથી ફનીઆંના લોકોનો બચાવ થાએછે. તથા (તે અનીતીના
 વીચારને તેઓથી) દુર કરી શકાએછે. ધરમગુરૂઓમાંથી જે અનીતીવાંનને ૧૦
 અનીતીથી ઘણો જેબદાર કરનાર છે, તે બુરી બુદ્ધીવાલા આશમોગના ધરમ
 અને તરીકાથી ઠગાએલોછે. જે અનીતીવાલો (ધરમગુરૂ) આદમીઓની

અંદરથી ધરમને લગતી ઇચ્છા તથા (ધરમને લગતાં) કાંમથી ચહુડતે દરજેના મદદગારની તરફ પોહુએલા ધરમી લોકોને નીચ મદદગારની તરફ કરનારો છે. (એટલે જે ખોદાની રાહ ઉપર ચાલનારાં આદમીને એહુરેમનની તરફ ચલાવનારો છે.) તેથી તે પાપી વાચાવાલો અને ઇમાંનને ઠગનારો આશમોગ ધરમને લગતી ઇનાંઈ તથા સ્પેનામીનાના તરીકાવાલો મજહુબ એ બેહુને નાંમે (લોકોને) જુઠ ધરમ ઉપર એકીનદાર કરનારો છે. અને ધરમની ઇનાંઈ તથા સ્પેનામીનાના ધરમને બદલે બુરી બુદ્ધીવાલો તથા અંધમઇનીઉશની બદીને લગતો ધરમ સહમજવેછે.

- ૧ (૧૧૪) જે (ચીજ) ફુનીઆને સાઝું, બદનને સાઝું, રવાંનને સાઝું અને આદમીઓની વચે તથા કાંમ અને ચુકાદાને સાઝું સારી છે; તે વીરો ભલી દીનને લગતો ખોલારો.

- ૨ જાંબુડું કે, ભલી દીનની અંદર ફરમાવેલું છે કે, ફુનીઆને સાઝું ખુબીવતો હાકમ,—આદમીની જાતને સાઝું ચકલ,—રવાંનને સાઝું સખાવત; આદમીઓની વચે સચાઈ; અને સઘળાં કાંમ અને ચુકાદાને સાઝું પુરતા વીચારવાલી કુશેશ સારી છે.

આએ પુરાતક પાંચમાંને છપાતાં થાએલી બુલને લગતું ગુજરાતી સુદ્ધિ પત્રક.

સંક્રા.	મત્ર.	અસુદ્ધ.	સુદ્ધ.
૨૬૭	૧	પેદાએશની અગાબરનો કહેલોછે. એટલે ને.....	પેદાએશની અગાબરનો કહેલોછે. એ વિશે એવો ખાલાસો કહેલોછે કે ને (શબ્દ) પુછ વાલો હાય તેની આગત (પુછ વગરનો) કોઈ માહ- તાજદાર શબ્દ (બક્ષેમ માગવાને માટે) આવે અને તેને જો તે (બક્ષેમ) નહીં આપે, તો તે દરેજની (યાને હરેમનની) પેદાએશ તરીકે છે. એટલે ને.....
૨૬૭	૩	જાહેર રીતે લોકો	જાહેર રીતે શહેરના લોકો
૨૬૬	૧૦	ગુજારેછે :.. .. .	માનમાં ગુજારેછે ;
૨૬૬	૧૦	આતમાની મહમજને લગતા મુખ્યથી.....	આતમાના અરાખ થવાને લીધે તેઓને લગતી મમજથી
૨૬૬	૧૬	એકમતથી કામ કરવાં	એકમતથી હમેશાં કામ કરવાં.
૨૭૦	૧૩	બેહરે મલેછે.	બેહરે વધારે સારી રીતે મલેછે.
૨૭૧	૬	તરફના સંભાલ કરનારા	તરફના સંભાલને અને
૨૭૧	૧૪	તરફથી.....	તરફ
૨૭૩	૩	તે આદમીએ પસંદ કરેલાં કામ દાદારને પસંદ પડતાંછે ..	તે આદમી દાદારને પસંદ પડતાં કામથી તે (દાદાર) ને પસંદ પડતુંછે.
૨૭૩	૫	બુજોરગી ભરેલા	(બુજોરગી ભરેલા)
૨૭૩	૭	અકલથી	અકલની
૨૭૩	સેવકથી ૪ થી	૬ (થો ફકરો)	[સેવકથી પાંચમી લીટીની આશુ- એ ૬ નો આંકડો જોઈએ, તેમજ ચોથીની આશુએ ૭ નો આંકડો જોઈએ.]
૨૭૪	૧	૭	[હીંયાંથી ૭ નો આંકડો કાઢી નાખવો.]
૨૭૫	૭	નાયકારક	નાયકારક પરંદાં
૨૭૫	૧૦	રેહવુંછે.....	રેહવુંછે.)
૨૭૫	૧૫	પ્રાકરણમાં	પ્રકરણમાં

મક્રો.	સૂત્ર.	અસુદ્ધ.	સુદ્ધ.
૨.૭૫	સેવકથી ૨ છ	બ્રજોરગી	બ્રજોરગીના જગો
૨.૭૫	સેવકથી ૧ લી	હમિશગીને જગતી	હમિશગીવાલી તથા
૨.૭૬	૪	હકુમતનું મુલ છે.	હકુમતનું જેબદાર મુલ છે.
૨.૭૬	૧૫	માંણુએ તમ્સદી	બ્રા મીનાગી મારકતે માંણુએ તમ્સદી
૨.૭૬	૧૮	મથક છે.	હમિંત છે.
૨.૭૭	૧	નેક પેદાએશને	પેદાએશને
૨.૭૭	૧૦	જનનમ	જનન
૨.૭૭	૨૦	અનેલાંછે.	અનેલાંછે.
૨.૭૭	૨૧	માદાના	દેયાતીના આત્માના
૨.૭૮	૧૨	તેમાં (આદમીઓ)	તેમાં (આદમીઓ) છુટકારાવાલી કહિઅતે
૨.૭૮	૧૪	અશો મરદ તરીકે	અશો મરદ
૨.૮૦	૨	જેને	જેમાના એકંત
૨.૮૦	૬	નાફરમાની અને	નાફરમાનીની મારકતે
૨.૮૦	૧૩	કમ	કામ
૨.૮૨	૧૪	અને તે શકતીઓની મારકતે ..	અને તે શકતીની મારકતે આએ દુન્યાને જગતો આત્મા કાયાની આંદર હદવાલા વામ-તનો છે.
૨.૮૫	૩	કિમદા	આએ કિમદા
૨.૮૫	૨૪	મગામ (નો અંદોઅસ્ત)	મગામનો અંદોઅસ્ત)
૨.૮૭	૮	મનિઆફથી	મનિઆફને
૨.૮૭	૧૨	નાહી પોહચવા તથા .. અને મુઘજા લોકોને	(નાહી પોહચવા વગર તથા .. અને મુઘજા લોકોને)
૨.૮૮	૬	થક	થકી
૨.૮૯	૫	વગર મજિવાલાં	મજિ દેનારાં
૨.૮૯	૬	તેને	તે વગર કારણે
૨.૯૩	૮	[મારજીનમાં આપેલા ૮, ૯, ૧૦, ૧૧ ને બદલે	[૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨ વાંચવા]
૨.૯૫	૧૧	કીનો	કિલકી રીતનો કીનો
૨.૯૭	સેવકથી ૩ છ	હકુમતે	હકુમતને
૨.૯૮	૧૭	શાગિરદોન	શાગિરદોનાં
૨.૯૮	૧૯	આતશ	વરથીના કરનાર આતશ
૨.૯૯	૪	આરાધના	આરાધના
૨.૯૯	૧૧		[મારજીનમાં ૧૧ નો આંક જોઈએ]
૩૦૩	૧૩	નોકસાન વગરનું	નોકસાન બરેલું

ક્રમી.	સત્ર.	અસુદ્ધ.	સુદ્ધ.
૩૦૮	૧૯	ખાદાએતાલાનો પેશામં	ખાદાએતાલાનો પેશામં પોહ- ચાઉઆમાં આવેલો ને
૩૦૭	૧૯	જણુએ તો	જણુએ તો
૩૧૦	૨૦	(ગિતિને) જગતી	(ગિતિને) જગતી
૩૧૧	૨૧	જે આદમી છે	જે પક્ષવાલું આદમી છે
૩૧૧	૨૧	ખાતવાલી પક્ષવાલું	ખાતવાલું
૩૧૪	૨૧	છ પદવીએને મટિ	ખાત પદવીઓમાં આદમીએ મટિ મરવેથી મરજ છે.
૩૧૫	૨૧	જે સાએશવાલું	જે સાએશવાલું
૩૧૬	૨૧	અમીમાંન	અમીમાંની
૩૧૭	૨૭	મવાગત	મવાગત
૩૧૮	૨૩	પેવમ યાએછ. અને તેને લીધે..	પેવમ યાએછ તેને લીધે, અને
૩૧૯	૧	પોહચવું	હમણાં પોહચવું
૩૧૯	૩	મનતં	મુશ મવામવાલા મનતં
૩૧૯	૧૨	ખાદાના અંદા તરીકે રેહવું ..	ખાદાનું મન રાખવું
૩૨૦	૩		[મારજનમાં ૩ નો આદર જોધો]
૩૨૦	૮		[મારજનમાં ૩ નો અર્થ ૪ જોધો]
૩૨૦	૨૦	કરંતને જગતા રૂપનામા- નોથી ધનામીનાને દરએક કામથી	રૂપનામીનોથી ધનામીનાને રૂપો- કરંતને જગતા દરએક કામથી
૩૨૦	૨૧	રેહવાએછ.	રેહવાએછ,
૩૨૦	૨૬		[મારજનમાં ૩ નો આદર નહીં જોધો]

THE ENGLISH TRANSLATION,
BY
DARAB DASTUR PESHOTAN SANJANA, B.A.

OBSERVATIONS

1. This English translation is rendered for the first time strictly from the Pahlavi text as prepared by the Author, and in close conformity with his Gujarati version. It is almost literal; a free rendering has been given only in cases where a passage has been found obscure or ambiguous, and its literal translation scarcely readable or perhaps impossible.

2. Italics are used for transliteration of proper names, and chiefly for such Pahlavi words as are inserted in parenthesis in the body of the work or in the notes, to throw light on the particular interpretation put upon them in the Gujarati version.

3. Explanatory words, phrases or sentences are given in parenthesis explicative sometimes of the English word for word rendering, or of a difficult Pahlavi idiom.

4. Brackets are employed to distinguish the notes by the English translator, or the insertion of an English literal meaning from the free rendering of a word or idiom, in the Gujarati.

CONTENTS.

	PAGE.
The six ways of expiating the punishment for the <i>margarjān</i> sin ...	271
The good qualities of Hōzvaban Tēhmāsp, his miraculous spiritual power ...	273
The keeping of oneself and of one's fellowmen from all injurious propensities of man's nature, and the doing of good by oneself to others ...	275
The hope man has from this life after the soul has departed from the body ...	277
Exposition regarding the best kings ...	279
The manner in which man ought to improve himself, and save his soul from hell ...	280
The injustice done to a deserving person by a gift being given to the undeserving one ...	281
What things are the most beneficial to men in this world? ...	282
Men ought to banish pollution from this world ...	283
The origin, the end, the exposition, and the power of moderate and immoderate thinking, the thoughts suggested from them, and the advantages of the former, and the injury from the latter..	285
The unfitness of Ahriman to rule over the race of good creatures. The powerful sway of Ahuramazd over the finite and the infinite.	288
The actions acceptable to man, and to the Creator Ahuramazd ...	289
The careful keeping of the fire and water in one's own possession ...	290
The ways by which a Zoroastrian ought to regulate his conduct in good and evil times ...	291
Steadfastness in the religion, and the thought of detraction from it...	292
The respective appellations of the good and bad religions, and the conditions of their followers ...	292
Ahuramazd is the Creator of the good creations ...	294
The counterbalancing, in finite time, of two kinds of evil-doers by two kinds of powerful men designed by Ahuramazd ...	296
The duration of the soul is infinite as well as finite ...	301

	PAGE
The movement of the animate body is due to its vital power...	301
The ten excellent monitions of the Holy Zartosht ...	303
The ten contradictory sayings of Akht Jādu ...	305
The ten monitions of the Holy Dāyūn regarding the laws of the <i>Mazdayasnān</i> religion ...	308
The ten contradictory sayings of Rashnē-Rish...	311
The ten monitions of Atrepāt, son of Mārespand ...	314
The ten contradictory sayings of Māni...	315
The ten monitions of Khūsirō, the son of Kōbād ...	318
The ten contradictory sayings of Gūrqi ...	320
On the origin, course, medium, and the cause of goodness and evil, the impressions produced by meditations upon them, and the upholders of goodness and of evil at the beginning, the middle, and the end of the world ...	322
The devoted students of the Avesta and the Commentary upon it ...	326
The recognition of the extent of relationship or non-relationship to the Mazdayasnān religion among men ...	327
Ahuramazd is the Self-existent One; from Him are manifested the spiritual and material creations; and the other one (Ahriman) is different from Him. ...	328
It is inappropriate to blend together whatever is worthy with the perverse object ...	329
The wisdom, will, work and period of Ahuramazd ...	331
Man is the sharer of the nature of his original ancestor ...	333
On the attainment of foresight by man.. ...	337
Regarding the idea that good success is attainable by man by means of the seven grades leading to the most exalted rank per- taining to mankind ...	338
The origin of good or evil power in man; the cause of his exaltation or deterioration ...	339
The cause of the self-deterioration of a person from the condition of being exalted ...	343

	PAGE.
The extensive propagation of the good religion, its power and its achievements	345
Regarding man being acceptable for the purpose of communion with God, or for righteous actions, by means of his connection with the good creatures, and his forbearance from the avaricious creatures	346
The source of unrighteousness : the path of rectitude, and the means of restoring the unrighteous one	348
Regarding that which is good for the world, for the body and the soul, good among mankind, good for action and decision	351

(179) (Exposition in the good religion) regarding the 1
following six ways of expiating the punish-
ment for the *margarjan** sin.

Be it known that, the six kinds of expiation of the 2
punishment for the *margarjān* sin, are as follows:—
When the orders of rulers are violated, one (kind of ex- 3
piation) is (by performing righteous acts) by means of
riches, or by sincere penitence for that sin, according
to the precept of the highpriest of the religion.—One 4
(the second kind of expiation) is by the penitent confession
of the (*margarjān*) sin before the highpriest of the religion,
whereby the final or best remedy is known for the relief of
the soul (from hell), and of the body from imprisonment (in
this world); provided that, while fighting with unsubmit-
sive people (*anair*), the sinful one shall have slain his
enemy or rival in battle at the imminent risk of his life [*lit.*
life-devotingly]. One (the third) is, when one, by whom 5
the (*margarjān*) sin of confounding idolatry has been com-
mitted, shall, in satisfaction for the sin, rightly and will-
ingly abide† wherever in pursuance of the decree of his
king, they may direct his imprisonment for ten years; since
the final (effective) reparation for his sin (of idolatry),
known (in the religion), is his condign imprisonment for ten
years.—One (the fourth) is, when a person who has become 6
liable to *margarjān* punishment by disobeying the com-
mands of his masters or lords, is saved (from the punishment
of hell) by obtaining his masters' forgiveness of his sin.—

* For the explanation and meaning of what is called the *margarjān* sin,
vide Vol. II, p. 100 note.

† *Mādhevaryāh mānashnē: khārsandiyāh.*

- 7 One (the fifth) is, when a woman has become liable to the *marganjān* punishment by disrespect towards her husband, (her sin), it is declared, (may be cancelled) by her husband's forgiveness.—One (the sixth) is, when any kind of sin, which may have been committed in one's (daily) avocations, is remitted by repenting of that sin with due observance of the directions of the highpriests of the religion as (affording) the best decision.—And the final means or mode of averting from the soul (of the deceased) the effects of its sinfulness, is (by meritorious actions, or by making vows to perform them) during the three days and nights following death (*i. e.* immediately after the soul has parted from the body).*

* That the last remedy for averting from the soul the effects of its sinfulness, is known to be by meritorious actions, or by making solemn promises to perform them, might be further explained by observing that, in conformity with the precept of our sacred religion, if a Zoroastrian were to die making a confession of his sins and repenting of them, at the same time enjoining his relatives (or descendants) after his death to perform various acts of religious merit on his behalf; and if, in pursuance of his wishes, the relatives perform those actions within three days after death, or make vows to perform them in the presence of the high-priest and the congregation assembled to participate in the *pādrōz* (or the third day) ceremony, this is believed to be the last and best means of preventing the sins from outweighing the good deeds of the deceased person. This is attested by the *Dastur-e-Dasturān Adarbād Mārāspand* in his *formularies* of confession called the *Patet-i-Pashimānīh*, wherein the *Dastur Adarbād* says on the authority of the *Mazdayasnān* religion:—

[illegible]

"I have composed this *Patet* (or penitential prayer for sins committed) in the firm hope of its meritoriousness, on account of the great danger of hell.

(174) **Exposition in the good religion regarding the** 1
 good qualities of Hozvaban Tehmasp,* his great or holy miraculous spiritual power (put forth) in annihilating evil practices, which was made manifest by virtue of his chieftainship, and by which miraculous spiritual power he was enabled to restore the districts of Iran by expelling different infidel and demon-worshipping peoples from the kingdom of Iran, and to enforce therein the supremacy and the laws of the royal descendants of Erach.

Be it known that, it is manifest from the good religion 2
 that the exceedingly miraculous spiritual power of Hozvaban Tehmāsp, was manifested in this world by virtue of his chieftainship in overpowering, destroying and

and for the religious merit of the soul ; and with the thought that whatever meritorious deeds have been performed by me to the present moment, and will be performed by me hereafter, may in their entirety last for ever, that my sins may be extirpated and my soul liberated from hell. If any sin of mine might have remained (unexpiated by the surplus of good deeds), that is a sin from which there could be no relief (or which remains to be atoned for), I must rest contented with it, and acquiesce in the punishment for it during the three days (after my death). And I direct that good deeds of righteousness be performed, and penitential prayers for my sins be offered at the time of my death or after my death. Accordingly, I unite my intentions with those of such of my co-religionists as may, after my departure from this life, perform acts on my behalf in satisfaction for and expiation of my sins, or such as during the (three days and nights) after my death, direct the performance of the rite of *Gotikharid* (lit. deeds of righteousness in this world)."

It is written in the first *fargard* of the Avesta *Hādokht Nask*, that : The merit of an *Ashem* (a prayer in praise of piety) is worth the most excellent *Keshwar* of *Khōnerasbāmi*, when it is recited by a person at the time of his passing from this world, praising good thoughts, good words and good deeds, and condemning evil thoughts, evil words and evil deeds. (The *Ashem* prayer here referred to, is the one recited at the close of the final confession of sins made by a person at the time of death, whereby he declares his approbation of piety).

* King Hozvaban succeeded King Nōzar on the throne of Irān. To Majneul Tavārikh **جميع التواريخ** he is known as the grandson of King Minōchahr. In the epic of Firdōsi and in other historical works, this King

annihilating evil practices wherever they appeared under his sovereignty. And, likewise, by means of his holy spiritual miraculous power, he had revealed to the infidel (*anaïr*) and demon-worshipping peoples (of his time), and to many of their brave commanders,* the prophetic intelligence that Gushtāsp would convert to his (*Mazdayasnān*) religion the (then) king of Turkistān, the men of the Arab tribes with dishevelled hair, and the kingly tribes† called the Kalisiāi and the Rūmī. And that Hozvaban King drove out of the districts of Irān those persons who corrupted (the people) with many enormities,—he ruined or suppressed them, and caused them to disappear; and he readjusted the sovereignty and the laws of the Kingdom

Hozvaban is called ز; Zō, while he is named زاب; Zāb in Majneul. Although King Nōzar had left two sons, still after his death Zō was elected king of Irān by the unanimous assent of the mighty hero Zāl and all the Iranian nobles, King Zō ascended the throne of Irān at the age of 80, and died at 86. This *yazdānparast* king had spent the whole of his life in the worship of God by austerities, devotions and prayers. He was gifted with the glorious privilege of receiving communications of future events from angelic powers, in addition to which he possessed an intuitive knowledge of future events. The memory of this pious king is preserved in the *Afrine-Ardāfravash* and in the *Farvardin Yasht* para. 131. The marvellous ability which this King attained to by his strict religious seclusion is described in the *Shāhnameh* by Firdosi in the following lines :—

نشست از بر تخت زو پنج سال	بشاهی بر او آفرین خواند زال
بداد و بخوبی جهان تازه کرد	کهن بود در سال هشتیار مرد
که با پاک بزدان یکی راز داشت	سپه را ز کار بدی باز داشت
و ز انیس ندیدند کشته بسی	گرفتن نیاراست و کشتن کسی

Zāl pronounced royal blessings upon him as King. Zō reigned for five years. He was venerable for age, and prudent. He made the world fresh by justice and goodness. He restrained his army from evil doings, since he knew the secrets of providence. He did not suffer anybody to be seized and massacred, and general massacres were thereafter never witnessed."

* *Sēpāh-asbār-i-afzārī.*

† *Būland-pēshē.*

of Irān. And thereafter he foretold the cessation or disappearance of idolatry, misery and demon-worship, as well as all sorts of pernicious pollution, decay and ruin from water, fire, earth and other good things of creation, from the districts of Irān, and the prevalence therein of renewed courage and victory for the religion of Ahuramazd in the millennium of Zaratusht; and that, finally (*i.e.* at the time of the resurrection), in accordance with the will and decree of the Almighty, the holy lord of Chasrū-madinā,* the son of Gushtāsp, who is otherwise called Peshōtan, with his 150 disciples, will be powerful (enough to bring about the final renovation above mentioned.)

(vv) Exposition in the good religion concerning the 1
 keeping of one's self and of one's fellowmen from all
 the evil or mischievous propensities of man's nature,
 the moment they are perceived (to be injurious);
 also concerning the doing of good by one's self to
 others of the same (one's own) race or religion.

Be it known that, every manifestation of affection in 2
 man is towards himself or his own offspring. Hence
 it is befitting that a man and his offspring should do good

* 𐬰𐬀𐬭𐬀 𐬭𐬀𐬎𐬭𐬀 *Chasrū-madinā* is the designation of Kangdez, where there is the abode of Peshōtan the immortal son of King Gushtāsp. *Chasrū-madinā* may literally mean "a city which is under (the divine) shelter or favour." This name afterwards came to be applied to the river surrounding that city, which is hence also called *Chasrū-madinā* in the Bundehesh. In the Dādestān-e-dīnī the name occurs in the form 𐬰𐬀𐬭𐬀 𐬭𐬀𐬎𐬭𐬀 *Chiterū-mādinē*; in the Bundehesh 𐬰𐬀𐬭𐬀 𐬭𐬀𐬎𐬭𐬀 *Chiterū-mādinō*. These two forms of the name are read by the learned Dr. West, *Chitrōk-māhanō* (or *mīyānō*) and *Chitrō-mānō* respectively; which readings are also admissible on account of the similar shape of several Pahlavi characters.

- and not evil (towards each other). Man ought, (therefore), to feel affection for himself and for his own children ; and the rearing of children and (so to say) the reproduction* of one's self, is owing to the love of one's own race or family. It is necessary that the relations between man and man should be governed by a pure affection, in order that they may be capable of virtue, and that their inclinations may be turned from evil. All men are as one's own person and children. For this reason every man should be greatly averse to evil, and be very eager to advance in goodness ; since every man is a participator (in the goodness or evil) of this world. No man, therefore, should deliberately cause injury to others, or take pleasure in the injury that may befall them. He in whose soul virtue dwells, is well disposed towards others, and desires or is pleased with the happiness of others ; thereby he becomes capable of preventing mutual injuries among men, and of promoting the union of virtue among them. And, accordingly, such a man counteracts or destroys that power in men, which troubles the world and abets the *drujas*. And, thus, the *drujas* are tormented by the *yazads* ; and the world-aiding *yazads* themselves drive away completely from the world the infamous *drujas* and the mischief (emanating from them) ; and (thus) by means of the *yazads* goodness is increased in this world.
- 3 Accordingly, these two kinds of evil exist in this world. One proceeds from a human creature of this world on account of the devilish power (acquired by him) ; the other emanates from the invisible *drujas* because of their own (inherent) power. (Both of these evils) ought to be

* *Vakhshinīdan*.

expelled from the world.—But there are two kinds of 4
 goodness. Of these one originates from man (a creature) of
 this world, the other comes on the world from the invisible
yazads.* It is revealed by the good religion that in the 5
 final seven and fifty years perfect goodness unalloyed
 with evil, shall prevail in the world through *Soshyōs*,†
 and just before the resurrection all men for their fidelity
 to the *Mazdayasnān* religion, shall be rennovated by
 means of their good-natured or virtuous deeds, and shall
 in their conduct obey the precepts of the Gāthās.

(IVA) Exposition in the good religion regarding the 1
 hope man has from this life, and (his) fear of
 damnation, and the departure or return of the
 one (object, viz. the soul) from the other (viz.
 the body).

Be it known that, it is owing to the divine glory (of 2
 Ahuramazd) that man from the beginning has in life
 the knowledge of his Creator's desires; but (it is) by not
 remembering Him, and by being drawn towards the
 immoral (sinful) splendour (or attractions) of the Blemish-
 giver (Ahriman), that by his life (in this world) he

* Good and evil exist respectively on account of angelic and devilish power of man. The meaning is that it is the demons that produce evil in this world, and it is by them and by men who possess their evil nature, that that evil is accomplished in this world. Of these the devils are the authors of evil, while demon-worshipping men are as it were the tools by which the demons work out their ends.—In like manner the *yazads* are authors of goodness in this world; while their active instruments are those *yazdānparast* people, who have the power and attributes of angels to destroy the evil and to enlarge the good in this world.

† *Vide* the note regarding them in Vol. I. pp. 30-31.

brings on himself damnation for eternity in the next.* As long as man is in inward communion with the *yazads*, by sincere worship of the Deity, and by (means of the active influence of) angelic powers, he is capable of procreating offspring, he acquires great ability or talent for other works (varied actions), as well as dignified wisdom [*lit.* an increase of wisdom]. And by following the immoral splendour of the wicked (Ahriman), his expectations of the future are filled with fear of damnation during his passage to the Chinvat Bridge (*i.e.* at that moment he has lost all hope of obtaining the final reward, and is instead tortured with the fear of damnation in hell). He, whose life has been devoted to the remembrance of the Highest (*i.e.* the Almighty), is not (troubled) with any foreboding of painful suffering (to come hereafter). And should disgrace or reproach come on that man of angelic strength, through any good deed of his, his fear of damnation in hell is moderated or destroyed by the power of the divine glory that aids him, and the hope he derives from a life spent in communion with heavenly beings; and because of the absence in him of any of the unrighteous splendour of the Blemish-giver (Ahriman), his future life is exempted from affliction.—When man cannot adore the Deity, it is derogatory to the divine wisdom (in or familiar to him), by reason of the great diminution of his share in the divine glory. Consequently, that man who is of a perverse disposition, and without God's religion which

* That is to say, if a person instead of doing his duty in this life by conducting himself according to the will of the Almighty, and of acquiring as a reward happiness in the next world, obeys Ahriman, and does acts worthy of him (Satan), he loses the felicity of the next world, and becomes liable to suffer imprisonment in hell.

teaches the hope of a future life and forewarns of the punishment of hell, is deprived of the knowledge of both (*viz.* the hope of an eternally happy life and the fear of the pains of hell.) On account of this perverse inclination (arising) from the unrighteous splendour of the Blemish-giver (Ahriman), and by reason of forgetfulness of the future life (in heaven), man gradually reaches a condition [*lit.* knowledge] which is deserving of damnation. Moreover, when men are no longer capable of procreating children or able to maintain them, and are on this account grieved with despair, their souls are (directly) disunited (from their bodies) by (the decree of) *Astōvidhāt* or Fate, and they are then overwhelmed with deep despair both on account of the future (which life they have forfeited), and the damnation (in hell, which they have merited); and having neglected the Deity during life, they remember Him the more at the moment of death. Because it is declared concerning those who fall into hell, that from the severity of their punishment in hell, their life which in this world they deemed to be proper (or free from blame), appears to them in hell so unfit or stained with sin [*lit.* so changed into unfitness], that they eagerly express the wish: "Would that we had never been born, or that we had not lived to follow the faith of the sinful." On account of which (penalty) they also exclaim that (it would have been) better if they had never been born.

(149). **Exposition in the good religion regarding the** 1
best kings.

Be it known that, the kings (who are) like Jamshed 2
 and Vishtāsp in dignity, are the best kings. That king

is like Jamshed in dignity, who like Jamshed is most prominent (or conspicuous) among men like the sun, and who is well-disposed towards all those among the good creatures, who are submissive to the Deity. That king is like Vishtāsp in dignity, who like King Vishtāsp is known as the most friendly towards, the most sincere acceptor, the most faithful adherent, and the most zealous propagator, of the *Mazdayasnān* religion (in this world).

-
- 1 (180) Exposition in the good religion regarding the manner in which man alone among the Creator's creations, ought to improve himself and save his soul from hell.

-
- 2 Be it known that, of all God's creatures man may improve himself and save his soul from hell by the following six (means). Three (of these) are chiefly for the preservation of the soul (from sin); and three chiefly for the improvement of one's self.—(1) One (means) of (preserving) the soul is each man's own conscience, which is the essential means in man of avoiding sin, of making relief unnecessary, of escaping penal imprisonment, and
- 3 of effectually keeping the soul out of hell.—(2) One is the religious teacher in this world, who by training men in the *Mazdayasnān* religion, and in the knowledge of the means of preserving their souls through their meritorious actions and of punishment for sins, relieves (or confirms) those who are good, and enables them to
- 5 reach a high degree of religious merit.—(3) One is the *Rashn-e-Rāst* and other spiritual lords, (angels and

archangels), who, when a man has already repented of his sins in this world, made satisfaction for the sins committed by him, and cast away those sins from him, purify that person from the penalty due to such sins, at the time of reckoning on the third night after death, and send him by the Chinvat Bridge into the abode of Paradise.*—The three (means) particularly adapted for the improvement of one's self (are as follows).—(1) One is a well-conducted (friend) who lends a helping hand in distress, who communicates to his fellowmen the influence of his own good disposition.—(2) One is the path of *mithra* (i. e., of truth and honesty)† which when a man's soul has been endowed with it, preserves his life and person in persevering union with the *yazads*.—(3) One is the world-protecting king who is a refuge unto mankind in this life from every pernicious object (sin), and who cherishes and liberates them.

(181) Exposition in the good religion regarding the injustice (done) to a rightful‡ person by a gift (being given) to an unrightful§ one.

Be it known that, the injustice to a rightful person by gift being made to an unrightful one, arises in the

* In the 12th Chapter of the Pahlavi work entitled *Dādestān-e Dīnī*, we are told that the angels *Mehr* (*Mithra*), *Srosh* and *Rashne* weigh the meritorious and sinful deeds of every man on the dawn of the fourth day after death, and after scoring off his sins against his good acts, in proportion to the residue of merit, send the soul to the appropriate stage of happiness in Paradise.

† By the path of *Mehr* or *Mithra* is to be understood the habit of conducting one's self in this world with honesty and truth.

‡ [Deserving.]

§ [Undeserving.]

- following manner. It is necessary (for a religious person) to make a gift, joyfully and unasked, to a proper person who is deserving of it (i.e. of that gift), since if he does not bestow it (upon that worthy man), he commits a sin
- 3 [*lit.* there will be sin]. And if the giver does not bestow it on one who is unrightful and has not asked for it,
- 4 he does not incur any sin at all. But if being requested (by a deserving man) and being rich, he refuses to grant it, he is called in the Gāthās the *Driḡō*, “of the creation of the *Druj* (*Angrōmainyu*) himself.” Regarding this the exposition is as follows:—Whosoever does not bestow a gift on the man who comes to him with a desire (to have something), is the creature of the *Druj*, that is he has acted like a creature of the *Druj*, and thus (it is proper that) he be called publicly [*lit.* by the voice of the kingdom], one of the nature of Ahriman [*lit.* as one of the evil creations of Ahriman].

1 (182) **Exposition in the good religion as to what things are the more beneficial to men in this world.**

- 2 Be it known that, the following six things are the
- 3 more beneficial to men:—(1) One is to confess openly one's sins, that they may be legally punished in this world in the presence of the leader of the Bākhddhi
- 4 community (*hanjāman*).—(2) One is that men should have a constant (*ham-bastē*) reverence for whatever has been done by the previous leaders of religion (*poryōtkaēshān*).—
- 5 (3) One is the zealous exertions of the talented *Athravas*

to establish institutions for religious instruction.—(4) One is that the disciple should acknowledge the habits 6
(or follow in the footsteps) of his worthy teacher, and secure himself from punishment by (the bond of) association with him and by meditations on the *Mazdayasnān* religion.—(5) One is the humble submission to the deserv- 7
ingly pre-eminent high-priest of the *Mazdayasnān* religion, (as a final or best resource) for the faithful followers of the *din* (religion) of Ahuramazd to advance in the good religion.—(6) One is the concord of the 8
subjects of the Sovereign of the World with the just and supreme king of a continent, for the proper advancement of the people.

(18^m) **Exposition in the good religion (on the subject) 1**
that men should as much as possible banish
from the world the visible portion of pollution
or all kinds of (filth, that no harm may accrue
unto them.)

Be it known that, the only best means of giving perfect 2
health is the *Mazdayasnān* religion; since this is manifest from it, that men ought to clear away from fertile land, or as much as possible keep aloof from, all dead matter, bodily refuse or pollution of any kind, and to destroy two-thirds of such putrid matter from amongst the population. Accordingly, they are to abstain from burning it (*i.e.* putrid matter) in fire, and from pouring water over it; and they ought to preserve those (elements) from pollution. By the continued shining of the fires (*i.e.* by 3
the heat of the sun, moon and other fires), two-thirds of

the pernicious matter (or poisonous atmosphere) in the world is destroyed. It is also manifest that the entrance of the contamination of putrefying substances unto men is owing to the Blemish-giver (Ahriman), and there result from it corruption and stench which produce poisonous exhalations infecting men (with diseases). The visible form and figure of the body on earth are due to (or dependent on) air and fire; and it is they that nourish the vital parts in the physical structure of man. Consequently, it is the precept of the good religion to preserve them (from

4 corruption). By bringing contamination or putrefaction into these substances (viz: fire, air and water), disease is produced; (so) by preserving them, and by removing pollution and stink, salubrity and health may be secured for men and cattle. Pure water is the means by which man preserves his body from defilement (or infection). And on account of their fidelity to the *Mazdayasnān* faith, our ancestors used to respect and put in practice the precepts of the *Mazdayasnān* religion, given by the high-priest of the good religion, as well as the mandates issued by the sovereign professing the good religion. The sovereignty of the *Mazdayasna* prince was accepted as their own supremacy by men of the good religion; and thus it came about that men acted in accordance with his orders. On that account a blessing was (pronounced) on the people of the world by the accomplished doctor or high-priest of the *Mazdayasnān* religion, for the increase of piety, beauty and gloriousness in mankind. Victory, greatness and deep adoration (of men) in this world, are the result of the innumerable pious actions (undertaken) to strengthen

their own happiness in the next. They who abandoning the teaching (or precepts) of the accomplished high-priest, have fallen into pamperedness or luxury owing to (their association with) a priest who teaches impiety to mankind, and who is deceitful and leads them into evil ways, turn away, in the decay of their soul and body, from the knowledge thereof; and in consequence complete (grievous) distress is seen in this world. And such 5 is the exposition in the *Mazdayasnān* religion, that all men should adopt means for the health and well-being of the world by accepting the precepts of the accomplished high-priest of the religion, and that they should always act in union with that accomplished high-priest who is a guide in the exalted path. And that accomplished high-priest should at the same time inculcate the maintaining of mutual peace (or friendship) and charity towards one another, so that all (men) may remain free from corruption, decay, old age or mortality, and that all men in the good creations (of the world) may become entirely happy.

(184) Exposition in the good religion regarding the origin of 1 moderate thinking and of immoderate thinking, their outcome, and the explanation and power thereof, the thoughts suggested therefrom, and the relation between the advantages of moderate thinking and the injury from immoderate thinking.

•

Be it known that, the original power of moderate 2 thinking is the gift of the Moderate Thinker, Who is Ahuramazd; and it may be described as having the mind

- (occupied) in collecting a store of merits for the soul.
- 3 The strength (or degree) of a man's improvement depends on it (viz. moderate thinking). So long as the intuitive wisdom of *Vôhuman* subsists in man, his judgment leads him to think about that good quality and good power for himself. His prosperous existence is the result of his contentment and of Ahuramazd's preserving care; and his whole thought is therefore directed to the virtuous qualities and power of the *yazads*, whereby man attains to the great angelic blessing of being free from envy; he lives thereby free from disease, and free from any grievance against, and contention with the good people. Again, whosoever is protected by Ahuramazd, shares in a more complete manner the virtuous qualities and power of the *yazads*; and thus he is well fitted to support his fellow-creatures in virtue, thereby acquiring joy and power (or solid holiness) for himself. Again, every one who expressed his praiseworthy ideas (or belief regarding (the benefits of) union with the *Mazdayasnân* religion, was its expounder (*māddē*) only on account of it (*i. e.* moderate thinking)*: Such was Hōshang among the Peshdādians, Zōhāk among the tormentors, Patsrōban among the fortunate, Kāus among the enlightened (or the wise), Sām among the valiant, Zoroaster among the bright, Isfandiār among the abstaining. Such were also beings of angelic qualities and knowledge in the forms of the canine and boar species.† Likewise, it is manifest from

* [It was the gift of moderate thinking that enable many men to expound the blessings of the *Mazdayasnân* religion.]

† [This probably refers to the different shapes (one of which is that of a boar) in which the *yazad* Verethraghna appears in the Behrūm Yasht, paras. 15, 19.]

the good religion in the following words of Zaratusht—whose *Frōhar* is worthy of glorification—(uttered) unto the dignified Kaē Vishtāsp: “Thou shalt not hate whosoever serves thee with good mind, because he will be worse by that training (or example) of thine.”

Thus, the advantage of moderate thinking lies in 4
constant meditation on whatever stands in relation (to the Deity) in this good religion. Concerning this the conference of (the Holy) Zaratusht with Vishtāsp, declares thus:—“So long as thou shalt act thus (i.e. according to the dictates of the good religion), thy courage shall be so, and so also thy victory.”

Immoderate (or unbridled) thinking is a defect in 5
man originating from the Blemish-giver (Ahriman); and such a thought may be described as the abandonment of the acquisitions of merit (*sāmān*) for the (happy) life in the next world, by reason of the (evil) power of perverseness and avarice; and for this reason the thought (of man) does not turn towards the virtues and stability (necessary for him). On the contrary he feels an aversion to Ahuramazd's preserving care, to the pious qualities and power of the *yazads*, he is ill-inclined and feels a hatred of divine gifts; thence follow hinderance to one's own good health, an immoral struggling (with his conscience), and an ever growing thought of (disposition towards) perfect evil. There is (therefore) a diminution of that spiritual power of his soul, which is apt to (gain) eternal happiness, and a hatred against whatever pre-eminent qualities and strength of the *yazads* he himself is capable of. Thus such a one possesses the (wicked) 6

one (Angrōmainyu) had not, has not and will never have sway. Also it is known regarding Him, that His power 3
is manifested in every deserving person, and His union subsists in all those (creatures of Spentōmainyu), who are by origin related to Him. And (as to) the overpowering influence of the evil-religioned (Angrōmaniyu) among men, it is owing to the prevalence of his bad faith in men in the limited time. Also in that unlimited time which is beyond the influence of the stars (*i. e.* in the period of the resurrection, beyond the time appointed for Ahriman) the limit of Ahriman's power will end in this world, though his existence will be infinite in time.

(189) Exposition in the good religion regarding the 1
actions which are acceptable to the Creator (Dadar vajin), whereby man approves himself to Him, and regarding the actions acceptable to man (mardum vajin), whereby the Creator becomes the object of man's choice.

Be it known that, by means of the knowledge 2
regarding the soul, derived from the good religion, man can perform actions calculated to improve himself. Thus

firmament my chariot and the earth (its) wheel; I shall bring down *Spentōmainyu* from the bright *Garō-nmāna*, and I shall cause *Angrōmainyu* to ascend from stinking hell, and *Spentōmainyu* and *Angrōmainyu* shall be yoked to my chariot.'—The mighty hero Keresāspa killed him, so that his life was brought to an end, and his soul vanished."

This description of the giant *Snāvidhaka* may be compared to some extent with the narrative of the Titanic Otus and Ephialtes in Homer's *Odyssey*. Homer says regarding them :—

'Such were those youths! Had they to manhood grown, Almighty Jove had trembled on his throne,' (Pope) (*Vide* Darmesteter. S. B. E.)

by his actions, which are acceptable to the Creator, man approves himself to Him. So also it may truly be said that that person is acceptable to Him (God), who being guided by the true wisdom (or conscience), performs actions which are agreeable and appropriate.

- 3 Again, the Creator renders man victorious by (revealing to him) all sorts of wisdom (calculated to benefit) his soul. Thus, on account of His intelligent foresight, His understanding and actions are acceptable to man.

- 1 (18V) Exposition in the good religion regarding the careful keeping, and exposure to light from darkness, of the fire and water in one's power or possession, inconformity with the good religion.

- 2 Be it known that, everything in this world constantly tends to return to its own original abode (source)
- 3-4 The original source of fire is the Essence of Fire. The
- 5 original source of water is the ocean on the Earth. The
- 6 powerful blaze of the fire is due to the wind. The varied arrangement of the water under the earth is also due to
- 7 it. The movements of the sea also are caused by the wind; and it is the wind that warms and refreshes. And the birth and improvement of man in his corporeal existence here, as also of creatures possessed of bodies in this world, are the result of the beneficent actions of water. By not carefully protecting fire and water from contamination people pollute themselves; and the pollution in the waters of the ocean spreads (or mingles) through the atmosphere, and through the influence of the warmth of the atmosphere it perpetually permeates

the living bodies in this world. The contamination is caused both by heat and moisture. It is by being free from pollution or impurity that the body is cured of any infection (it may have caught), and health is obtained by the people of this world. The cause of uncleanness (in men) is pollution, and this accounts for the prevalence of infection, pain and the many fatal diseases of the human body. And owing to the great dread of these various diseases we are admonished by the good religion to preserve fire and water (from pollution).

Sickness and much mortality among men are brought 8
about by the belief of those whose religion inculcates the practice of polluting fire and water by filthiness and stench; whosoever teaches such a creed, is (as it were) of hostile inclinations towards men (or an enemy of mankind).

188) Exposition in the good religion of the ways pointed out 1
by the good religion by which the followers of this good religion ought to regulate his conduct in (good and evil) times.

Be it known that, it is the precept of the good 2
religion that the epoch of the exaltation of men of the good religion, can be reached only when they oppose the degrading condition (of their nature) by superior wisdom, good qualities, strict morals, efforts to attain a higher position by public or national spirit, energetic action, and noble enterprise [*lit.* exalted banners]; and that they who resist their condition of exaltation are those low and grovelling people who turn away from learning and wisdom, and who conduct themselves in such a manner

as to subvert the courage, humility (*airih*), contentment and grandeur of the good people. Hereof an illustration is manifest from the precept of the good religion in the movements of flying birds and *khrafstras* (pernicious creatures), that when night falls, creatures that go about in darkness, begin to move about, while the birds that go about in the light (of day), will not issue out of their nests; and by the confinement of the birds of light, the (wicked) creatures of darkness are free to wander about (in the world). And at the dawn of the light of day when the birds of light are again seen moving about in the open air, the noxious stygian birds of night and the evil pernicious *khrafstras* of darkness disappear.

1 (189) Exposition in the good religion regarding steadfastness in the religion and the thought of detraction from it.

2 Be it known that, the idea concerning steadfastness
 3 in the good religion is expressed above in the chapter
 4 bearing upon it. But there are two ways in which (men)
 5 contemplate to detract from the good religion. 1. To
 deny the existence of the next world like an *āshmōg*.
 2. To regard the good religion as bad like one of an evil
 faith.

1 (190) Exposition in the good religion regarding the
 respective appellations of the good and bad
 religions, and the condition of those who are
 in them.

2 Be it known that, the good religion is one that is in
 correspondence with the (divine) intuitive reason; it

possesses every degree of embellished wisdom, it is the interpreter of superior knowledge, dignified by its communication with the spiritual existences, possessing (inculcating) the noblest system of morals, all manner of felicity in eternal existence, liberality, and preservation; and its object is to make its professor an extoller of the Deity, to keep him in obedience (to Him), in union with the Original (Being), and possessed of the original thought. It is the very abode of piety and the source of graceful authority. And the faithful thereby (*i. e.* by the medium of the religion) are enabled to reform their natural habits and to strengthen their own common sense and to propagate the glory (of the religion). That supremacy or rule is graceful (or blessed), which is acquired by the aid of that religion. And the fidelity of the mass of the people to that religion, is the precursor of a time of happiness. It suppresses in this world unrighteousness and the Blemish-giver (Ahriman), and saves the people (from hell). Herein exist the institutions of the priest, the warrior, the farmer and the artizan, the worship of Ahuramazd, piety, and other good qualities, righteousness and virtue.

Again, the bad religion is imbued with the wicked- 3
ness (or perverse doctrine) of (Ahriman), is an opponent of providence, possesses a store of false sayings for the sake of avarice, keeps (men) in distress through the evil spirits, glorifies the demons by means of sorcery, leads to the worship of the *druj* by giving her the appellation of God, inculcates immoral habits in the name of morality; it is the mother of *frehbüt* and *aibitüt*, and the creed of

falsehood. With such a religion tyranny is seemly (becoming), and its adherents are corrupt in their habits; they pervert or destroy their wisdom or common sense, and forfeit their fame. To lend his evil help to it is worthy of its tyrant-adherent. The mass of its followers through fraud are subjected to many calamities, for they bestow (let loose) on the world their vicious help (vices) and the (sinful) strength of the Blemish-giver (Ahriman), and they cause distress to the good creatures. Herein, (*i. e.* in the bad religion) are found such vices, as disturbance of piety, tyranny, wickedness, deceit, lewdness, demon-worship, degeneration, and of other defects and
 4 sins and evil-doings.—The bad religion is also coupled with selfishness; it is the enemy of prudence, the opponent of intelligence, the disturber of the belief in the spiritual world, and the approver of the law of non-existence; herein are scepticism, habits of infidelity, and sorcery.

1 (191) **Exposition in the good religion regarding (the fact that) Ahuramazd is the creator of the good creations.**

2 Be it known that, *birth* is a term applied to the first (appearance) in the spiritual world of living creatures. The origin and source of the spiritual (existence) is
 3 manifested by the action of force in this world. The invisible soul that has entered into the body, is just like the gold (necessary) for (making) a diadem, the silver for a goblet or a vessel, the iron for a hoe or spade, the wood for a door or a door-case, the root of a tree for its fruit,

and the procreator for the offspring. Other spiritual 4
 substances which are in the body exist through the gift
 of this soul's power.—*Creation* is a term employed to 5
 ascribe the advent of the heavenly soul into this wordly
 existence. The living body exists through the soul that 6
 supports it (*i.e.* the material constitution of man owes its
 living principle to the soul). Just as a woolen thread 7
 is made of wool, a diadem is made of gold, a vessel of
 silver, a door of wood, just as the fruit is produced by
 means of the root, and the offspring by the begetter, so
 also other physical substances subsist by means of their
 original soul. This original soul is regarded as the support 8
 of the (material) constitution. The bodily existences of 9
 this world have developed out of their original semen,
 just as trees of like nature have grown from a seed. In
 the religious writings they are called living organisms.
 The living organism subsists by means of the soul, and by 10
 the power of fire and water in it. The essences that
 constitute the strength (of a body), are called bodily
 existences. Again, the semen of the bodily embryo in
 this world, is of the nature of fluid. The body is called
 in this religion a moving or active existence; the embryo
 being gradually matured by means of the soul into a
 human organism. The pair by whose connection the
 body is begotten are reckoned as the father and mother;
 and the person himself is called their son. If he is of
 a good race (lineage), benefit accrues from him to the
 living world; and (further) from the existence of a man
 of such good name many other men become well-inclined
 towards the actions of Providence (*i.e.* they are drawn to
 acquiesce willingly in the dispensations of Providence).

those that adhere to him, by communicating to them his own desires (in this life); he thereby acquires victory in the end, entirely baffling and repelling from his fellow-creatures the power of the Blemish-giver (Ahriman). Such a pious person is said to be in correspondence with Spenāminō, because Ahuramazd dwells in him. His garment is white. He is very much advanced (deeply versed) in mystic thoughts by the aid of Behman and the Māthraspenta. He himself most dignified and illustrious, is guided by his inward *yazads of light*. In the human body there dwell spiritual faculties that impart good sense for the guidance of the soul, and convey to man virtue through moral perception, contentment through obedience, and in his habits (*i. e.* an habitual use of) words of truth through intuitive wisdom. In the four estates of men in this world, a holy man is regarded as one of the leaders of the priesthood; the religious and secular lord (*Zarathushtrōtema*) being considered as the greatest (chief) among all the people of the world. Of all human clothing, the white garment is (most suitable) for such an enlightened person.—They are the well-doing righteous ones, who (live only to) exalt or promote the good, and strike down the wicked.

Again, of those who lead (men to evil), one is the bad and impious person (priest), who inculcates the (wicked) faith of the Demon, and who on account of the evil lustre of Ahriman in him, brings those who are subject to him, under evil influences, by imparting to them his own (evil) inclinations. Consequently, he cuts them off from their redemption (from hell). And whosoever (priest) loves such a (false) splendour of Ganā-

- 9 *mīnō*, is blindly ignorant of the final condition (*farjāmih*).
 Such a person is styled Ganāminō's self, because the
 latter predominates in him; and his conformity (with
 Ahriman) contributes to promote the perverse thought
 respecting the evil faith (*i. e.* it avails to bind him in
 perverse adherence to the evil faith), and likewise con-
 duces to the abiding in him of hurtful and refractory
 demons. The free-handed liberal ones unto him are
 those hurtful northern planets, whereof one is called by
 the astronomers the Evil Saturn, which will destroy the
 constellation named Dōl (*Aquarius*) in the religious writ-
 10 ings, and which will work harm to mankind by reason
 of their evil understanding. And such a (priest) will
 imbue men with (a spirit of) disobedience to God and dis-
 content, and will bring falsehood into their faith through
 11 their low-mindedness. The sinful ones who will be (born)
 to be priests or rulers among the people of this world,
 will descend from those wicked leaders of wicked tribes
 who teach the evil religion; and the (highest) chieftain
 of the wicked ones in this world, is he who is destined
 for the worst religion and for the worst abode (hell).
 12 And in garments, his clothing resembles that of one who
 13 is a slave to the Demon. And among the evil doers his
 business is to injure the good, and help on the wicked.
- 14 Again, one is that heroic person who shapes his con-
 duct by his (constant) association with the pious ones,
 and who has a mind to encourage and support the
Athōrnāns who bring forward pious knowledge, as well
 as (to encourage) the work of well-conducting (good
 guidance) in a (wisely) regulated manner and by means
 of refined ideas (high ideals); and (who has a mind) to

obtain religious decisions from those who are high-minded in their nature, and to offer beneficial aid to those people who are subject to him. Such a one will, in the appointed time of his life, be capable of saving himself from hell, and of obtaining a final reward. Likewise, such a well-born (hero) will to the end possess heavenly felicity (in himself) in both worlds. The exalted act of such an heroic- 15 souled person has regard to his own virtuous self [*lit.* garb]; and his knowledge is imbued with the glory of the Good Spirit because of the abode in him of the good angels. He is actually called the philanthropic hero among the brave ones. Also he proves himself to be one 16 who shines forth in the great manly feats of the valiant. And such a one imbibes sublime religious opinions, and preserves through his righteous wishes, good-naturedness in himself, and performs actions sublimely conceived. Among the people of this world those who are strong and 17 of a warlike person [in the (four) professions], belong to the warrior class. Among these the valiant commanders-in-chief are the leaders. In point of garments, their uniform is red in colour and of stout material, and is adorned with gold and silver, and inlaid with shining jewels; such a uniform is bright and brilliant too.—In (civil) transac- 18 tions their business is to administer superior justice to the world, and to promote and punish the good and the bad respectively.

Again, for the purpose of leading men into sinfulness 19 [*lit.* sinful blending], one is the person of the selfish (warrior) who is (doomed) to be an associate of the prison (of hell), because of his evil-minded conduct (in this world), and who is deprived of [*lit.* throws off] his dignity

and greatness (as a rational being) by conducting men into that hostile impiousness and vice which are characteristic of a teacher of the evil doctrines (or knowledge) of the Hinderer (Ahriman), and who eagerly performs actions calculated to (give effect to) his sinful desires, to disturb peace, and to overthrow righteousness. And during the finite period he causes those who are subject to him, to conduct themselves like the wicked *Barâtrütê* * by means of the power of the evil planetary influence. His meet recompense at the end (*i. e.* after death), is the appearance (in bodily form) in front of him of all the desires of that (evil) doer. Such a person himself is the *druja* of perverse sense [*lit.* lustful]. In him there is a liking for the most confounding demons, and the fitting predominance of the wicked *Aêshma*. The liberal donor unto him is one of the evil northern planets, which the astronomers call Mars, and which religion designates 'the evil and immoral.' It is the obstinate one among the
 20 evil planets. It brings to him (*viz.* to the wicked warrior) fruitless misery, on account of which his disposition becomes inclined to perverse desires as well as to the selfish religion calculated to destroy his final (happiness).
 21 And such a one will in this world be (born) among such
 22 rulers as are selfish and perverse fighters. And in the class of impious priests who are adversaries (of the *Mazdayasna*), he is the head of the wicked ones, an unworthy ruler and an infidel judge who is possessed of
 23 (mischievous) wisdom. And his own selfish person is a garment suitable for him.

* See Vol. I. p. 19 note.

(193) Exposition in the good religion regarding (the 1
 idea that) the duration of the soul is infinite
 as well as finite.

Be it known that, the duration of the soul is ever- 2
 lasting; also it is limited. And the powerful (spiritual)
 substances that work with the soul for (the support of the
 animal) existence, are likewise eternal. And because of
 this strength the living organism is finite in this world.
 Again, the movement (of the animate body) in this world,
 is owing to the inward breath of life for thanks-giving
 (unto God). Also the bright soul or the respiratory
 power of the soul dwells in the navel (or the centre of
 every animate object.) And hence the flowing of the
 waters and the growing of the trees. It is on account of
 this inward breath of life that all animate objects work so
 multifariously. Hence it is (manifest) that the rational
 animate being will exist for ever.

(194) Exposition to be found in the religious writings 1
 of the Avesta, regarding (the fact that) the
 movement of the animate body in this world
 is due to its vital power, and that it subsists
 because of the life (in it.)

Be it known that, the continuity of the species of 2
 animate creatures of this earthly frame, resembles that of
 all animate objects. The appearance (or growth) of off-
 spring is owing to the seed that begets it. Again, air is
 the restorative of the body, and the mutual combination
 of the (physical) elements (in it), is the result of its soul
 power; on account of this soul power the creature is

animate. Just as the workmanship of a goldsmith is judged of from the shape of a crown or throne made by him of the ore of gold; just as the ingenuity of a silversmith is made known to us by the vessels or stools manufactured by him from the ore of silver; just as the knowledge which the blacksmith has of his art is shown by the shape of an iron spade &c, made by him; just as the carpenter's skill is understood from the fashion of the chairs, benches and doors made by him from (unpolished) wood; so is the Lord of Existence known to us as the 'Cause of all Causes.' The origin of the world was owing to that vital lustre (the soul); as it is said in the religion, that all inanimate objects have come into being from that vital power. The birth of a moving body is owing to the life pervading the original seed; also it is from the internal vital substance in the mother, that the embryo received its form (of a child). Again the elementary substances in an offspring serve to maintain by means of digestion the consciousness of its sources of intelligence. Just as a crown, a glass or a goblet is formed from gold or silver metal by the ingenuity of a goldsmith or a silversmith; just as a hoe or a spade, a bench or a door-case, is made of iron metal or wood by the skill of the blacksmith or carpenter; so is a physical body caused to move by means of the life (*yēhvūnashnē*) in it, so are the forms of seeds and the plants germinating from them by means of their animating essences. Again; it is said in the religion, that what is inanimate is made to move by means of life, and that life subsists (in this world) on account of the person wherein it is embodied. The advent of this superior vital power in the seed, is ex-

plained to be like that of a person in the midst of some object, or like the form of a child in the womb of its begetter (mother). Also it is on account of the ingenious operations of the soul power, that a child is formed from a male seed conceived by its mother. Just as the mineral ore is purified by being melted in heat, just as wood is polished by cutting and scraping, so are the living bodies. Again, it is said in the religion regarding beings (that are) active on account of the life in them, that the very abode of life is constituted by means of this moving vital substance. The formation of all physical existences 8 in this world is by One Alone (the Creator). Just as from an object its nature (becomes manifest), or from a person his habits, so does the complete formation of the face of an offspring in the mother's womb, from the power of the soul (in it). Just as the ingenuity of a goldsmith forms of gold various sorts of crowns, glasses or goblets, just as the skill of a carpenter makes of wood chairs, benches and doors of various shapes, so is this material body 9 organized by means of the soul. Without this powerful vital principle the world would never have existed. There are multifarious objects and persons (in this world). Regarding the functions of these objects and persons it is said in the religion that they will do righteous or evil actions in proportion to their correspondence with the two invisible spirits (*viz: Spentōmainyu and Angrōmainyu*).

(199) Exposition in the good religion regarding the 1
ten excellent monitions of the Holy Zar-
tosht unto men.

Be it known that, these are the ten best monitions 2
by the Holy Zartosht: (1) One is that man should improve 3

himself in order to render obedience unto God ; he should remain with firm confidence in the Creator Ahuramazd as His faithful (creature) ; and that the subjects of the people-protecting and righteous sovereign of this world, should place loyal trust in his rule (*i. e.* in the rule of such a sovereign).—(2) One is that man ought to believe in the good religion which is the source of piety, that he may exalt himself through righteousness.—(3) One is that for the purpose of ameliorating (the lot of the people) in this world, they should be guided by the opinions of this religion, with the support [strength] of the authority of the head *dastur* or ruler.—(4) One is that every man should become capable of doing good to every other man, and of benefitting every one without doing harm to any body.—(5) One is that man should thoroughly defeat and keep off the *druj* from his person, and improve his nature for (the advent of) the *yazads* into him.— (6) One is that man should perform actions which are known to be good to one who is improved in his nature (by his belief in the religion), and avoid or condemn those which are not so recognized by him.—(7) One is that man in order to be pure (or freed) from his sins and be adorned with meritoriousness, should keep at a distance from all kinds of evil pertaining to the bad, but associate with the good in all manner of goodness.—(8) One concerns the practice of *Khrêtûk-das*,* for the purpose of terrifying away the

* *Khrêtûk-das* (Av. *Qrêtcalatha*) means "to form relationship, to ally by kindred or connection." This relationship is of two kinds. One pertains to religion, the other to the sexes. The relationship pertaining to religion, is alluded to about the end of the 12th chapter of the *Yasna*, while that between the sexes is in the 3rd para of the *Visparad* and in the *Atwîsruthrem Gâh*. As these serve to make men righteous or moral, such unions afford gratification to the angels and archangels, and cause terror to the demons and the *drujas*.

demons from one's person, and of securing for one's self the blessing of the pious (*yazads* or *frohar*s).—(9) One is 11 that a just high-priest should be maintained for the purpose of purifying one's self from sin, and of opening the wide path to obtain the recompense for pious merit.*—(10) One concerns the thanksgivings unto God for the 12 attainment of the worthy object (of one's desire), and the glorification, extollings and adoration of the Creator *Ahuramazd*, the *ameshaspands* and the *yazads* (in gratitude) for any fresh goodness.

(199) Exposition in the good religion regarding the ten (evil) 1 admonitions enunciated by the ill-informed (or evil-inspired) Akht-Jadu to the vicious and immorally-inclined people, against the ten (sacred) monitions of the luminous-minded, the invisible-perceiving and the Mathra-uttering Holy Zartosht who had brought mankind into the [peaceful] Mazdayasnan religion relating to Ahuramazd.

Be it known that, against the monition of the Holy 2 Zartosht, that man should improve himself by rendering obedience unto God, and by having firm confidence in the supremacy of that preserving Ruler of the Universe—the evil-inspired, vicious Akht† proclaimed the disturbance

* *Vide Yasna XIII, 3 ; Dinkard*, vol. IV., pp. 253 seq.

† Akht Jādū was one of those profane rulers who disliked the Zoroastrian religion, and were hostile towards it. He flourished about the period when Zoroaster promulgated throughout the world the *Mazdayasnan* Faith with the aid of King Vishtāsp. The story of this wicked ruler occurs in the Pahlavi essay entitled *Mādigāne-Gōsht Fryān*. Ninety-nine enigmas were put to *Gōsht-Fryān* by Akht-Jādū, and solved by the former. In the *Abān Yasht* (81-83) we find *Yōishtë Fryāna* asking Ahuramazd to bestow on him the power to answer the questions of Akht-Jādū, through the intermediary of the *yazad Ardeš-Sāra*. Likewise, the pious *frohar* of *Yōishtë-Fryāna* is remembered in the *Farvardin Yasht* (120).

- (cessation) of fidelity unto God, or disobedience towards
- 3 Him.—(2) One, against the monition of the Holy Zartosht, that man ought to have a firm faith in the good religion, in order that he may be enabled to exalt himself through righteousness,—the evil-conscienced, vicious Akht proclaimed that for the purpose of annihilating the good
- 4 current.—(3) One, against the monition of the Holy Zartosht, that for the sake of the prosperity and advancement of the people, justice should be embellished (regulated) in this world, —the evil-knowing, wicked Akht proclaimed that justice should be administered in this world irrespective of the authority of a ruler (*ahūih*), and
- 5 (likewise) without any discrimination.—(4) One, against the monition of the Holy Zartosht, that no injury should be inflicted by anybody on any person,—the dark-conscienced (black-hearted), sorcerous and vicious Akht, on account of his sorcerous practices and his enmity toward men, proclaimed that no good should be done to any person, but that every person should be rendered capable
- 6 of doing evil (to others).—(5) One, Against the monition of the Holy Zartosht, that man should improve his nature, in order to be able to repel the *druj* from his person, and to cause the entrance of the *yazads* into him,—the dark-conscienced, vicious Akht, on account of his enmity to men, proclaimed that human nature should be corrupted so that the *yazads* might not enter into the body, but
- 7 that the demons might abide in the body.—(6) One, against the monition of the Holy Zartosht, that man should embellish (perfect) his nature (and be qualified) for pious actions, that he should perform whatever action

he knows to be virtuous, and inquire about, and learn from the learned, whatever he does not know or understand,—the vicious sorcerer Akht, on account of his enmity to mankind, proclaimed that man should abstain from performing any action that is known to be virtuous, he should neither inquire about, nor learn from the learned, what he does not know or comprehend.—(7) One, against 8 the monition of the Holy Zartosht, that man in order to keep himself pure from sin, and to adorn his soul with the works of merit, should keep far from all the evil ways of the wicked, and that he should associate with the good,—the vicious sorcerer Akht prompted by his wicked heart [*lit.* dark-conciencedly], proclaimed that for the purpose of creating an inclination towards corruption through (the spread of) sin among the people of this world, and thereby effecting great destruction in this world through sorcery, men should associate with the bad in evil doing, while he should keep aloof from the good in all manner of goodness.—(8) One, against the monition of 9 the Holy Zartosht, that *khvētūk-dasih* ought to be practised for the purpose of greatly tormenting the demons, (and thus driving them) out of one's self, and of being enriched with the blessings of the good spirits,—the vicious sorcerer Akht, on account of his malignity towards the good people, proclaimed that *khvētūk-dasih* which a good person ought to practise, should not be practised, and that man should lead a distressed (wretched) life (without performing it). *—(9) One, against the monition 10

* [*Lit.* The vicious sorcerer Akht on account of his malignity to the pious people, proclaimed that *Khvētūk-das* ought not to be practised, since whosoever practises *Khvētūk-das*, leads a life of confusion or distress. *E. Tr.*]

- sovereignty will ameliorate the people of the world, and who is most faithful to the *Mazdayasnān* religion.—
- 8 (6) One (of the monitions) uttered by him was that as the doctrine of the *Mazdayasnān* religion is (fitted) to make the world prosperous, and the laws of the Jewish faith are (calculated) to devastate the world, (it is, therefore, meet that) the kings who are to administer justice in accordance with pure precepts, and to profess the good doctrine of the *Mazdayasnān* religion, should keep aloof from the Jewish creed, and lead their lives according to
- 9 the commandments of the Deity.—(7) One (of the monitions) uttered by him was that [in point of decisions] that ruler or prince is of high merit, who possesses the religious supremacy in this world; that such a king should, therefore, be actually considered as the best of all just kings, and that his subjects should live in complete
- 10 submission to his justice (equitable rule).—(8) A monition uttered by him was that if among those who follow the evil religions, there should perhaps be kings (intuitively) possessed of the superior justice pertaining to the final conditions, the justice of such rulers should be accepted, and their people should regard them as (they would do) *Mazdayasnān* rulers; they should praise and obey them, and should entertain worthy opinions about them (*i. e.*
- 11 respect then in their thoughts and hearts).—(9) A monition uttered by him was that the religion of the *Dādār* is calculated to obscure (to bring into disrepute) and imperceptibly to destroy the evil ways of the Blemish-
- 12 giver.—(10) A monition uttered by him was that, through the power (influence) of the *Dādār's* doctrine, perfect failure in the end would overtake all the irreligious

- bestow proportionate rewards on those who are guilty of striking others unlawfully.—(2) [One.] against the monition of the Holy Dāyūn, that men, in order to be trustworthy, should retain in their possession only that wealth which is lawfully their own (property); but that they should return (*frāj*) that wealth which has not been given up (to them) by its rightful possessor (*dātār*), and justly punish and cause to be expiated the sin of, whosoever appropriates (what does not belong to him)—the deceitful Rashn-ê-Rish proclaimed that men should regard what is unlawful to be lawful (morally good), and transfer to the immoral and sinful the wealth and property of the innocent, the rightful possessors.—(3) [One.] against the monition of the Holy Dāyūn, that men should base their decisions on such evidence as might be deemed reliable by an upright judge, as well as on the authority or religion—the deceitful Rashn-ê-Rish proclaimed that men should cast out from the world every upright judge or reliable witness.—(4) [One.] against this monition of the Holy Dāyūn, that the divine justice be extolled, believed in, and glorified by the preservation of secular justice by a just king or priest—the deceitful Rashn-ê-Rish proclaimed that true justice in this world contributes to the disturbance of justice in the next.—(5) [One.] against the monition of the Holy Dāyūn, that it (justice) be commended as the support of sovereignty and the medium of defence of the (*Mazdayasnān*) faith, for the people of this world—the deceitful Rashn-ê-Rish proclaimed to the world, that it should do nothing good, but should disturb the (*Mazdayasnān*) faith and sovereignty by promoting in this world the creed and virtues of the infidels and the

Jews, as well as by such administration as strengthens perverseness and evil.—(6) [One,] against the monition of the Holy Dāyūn, that men should extol that justice which is calculated to render the world prosperous, that they should love the just sovereign of the people, help the progress of the world, and keep aloof from such kings as bring about the deterioration of the people, condemn justice, and produce much misery in the world—the deceitful Rashn-ê-Rish directed (people) to commend such administrations as cause the deterioration of the people, to love such kings, to subject the people (through such systems), to condemn the justice that brings prosperity into the world, to withdraw from upright kings, to degrade them in the world, and to make them inglorious or obscure.—(7) [One,] against the monition of the Holy Dāyūn that just kings (*lit.* kings of high power of discernment) should be regarded as the most excellent rulers (one could have) over oneself, and that one should keep himself in perfect allegiance to their laws—the deceitful Rashn-ê-Rish proclaimed that sin is the adornment of the world, and a sinful king is its adorning.—(8) [One,] against the monition of the Holy Dāyūn, that some of the decisions even of (kings of) the evil religion, should be accepted (if they were as upright) as the ultimate justice (in heaven), and should be relied upon, and that those professing the *Mazdayasnî* religion should submit to, and recommend them,—the deceitful Rashn-ê-Rish proclaimed that the justice pertaining to the religion which is calculated to harmonize the world, is antagonistic to the wishes of the Creator and of the faith of existence (*i. e.* the faith contributing to prolong existence).—

- 11 (9) [One,] against the assertion of the Holy Däyün that robbery, infamy and immorality, the original acts of the Destroyer, are real miseries—the deceitful Rashn-ê-Rish on account of his having been (an adherent) of the Destroyer Ahriman, proclaimed that these (vices) are the ways that lead to the advancement of the world.—
- 12 (10) [One,] against the assertion of the Holy Däyün that by the last judgment all the miserable creatures (*müstè*) of the blemish-giving Destroyer will be confounded, and that the Blemish-giver himself will be over-thrown and revealed in all his infamy (*anāwtan*)—the deceitful Rashn-ê-Rish proclaimed the approaching of destruction by the Creator of the people of this world, of their final complete destruction and annihilation.

- 1 (199) On the ten monitions of the piously-reared Atrepat, son of Marespand, and of other heads of the religion of the Holy Zartosht, from the exposition in the good religion.

- 2 Be it known that, these are the ten monitions of
 3 the piously-reared Âtarepât son of Mârespand, and of
 4 other heads of the religion of the Holy Zartosht.—(1) Do
 5 not nourish in the mind any unlawful spite, in order
 6 that a potent enemy may not over-power you.*—(2) Do
 not hoard up riches avariciously, that the time of penury
 may not come soon on you.—(3) Be a welcomer of the
 good [ones] (*i. e.* be hospitable towards your guests), that
 in the next world they (*i. e.* the divine beings) may
 welcome you as good (righteous) ones.—(4) Marry a

* Lest a potent enemy may over-power you.

well-born woman that your progeny may walk in the path of rectitude.—(5) Deliver your true decision 7 in the case of a plaintiff and a defendant, that you may be the more saved at the last judgment (in the next world).—(6) Abstain from unlawfully (needlessly) slaugh- 8 tering cows, sheep or goats, that no distress may happen unto you thereby at the (final reckoning). Do not consider 9 this world as your permanent dwelling-place, for you will not long remain (in it).—(7) Expend the wealth of this 10 world for the sake of God, and employ it on actions pertaining to Him, and trust always in the Almighty, for He will be with you in such wise that you will become thereby the best in the body and the soul (mind).—(8) Exert yourself to store (pious)wealth (merit) for your- 11 self in the next world, because only by the good which you do yourself, will you become a sharer in all the good deeds of the whole world.—(9) Make the *yazads* dwellers 12 (guests) in your person, because if you cause them to dwell in your body, you will be welcomed throughout the whole world.—(10) Improve yourself by means of the 13 good doctrine, that you may be regarded throughout the world as one reformed.

(r••) The ten sayings of the incarnate druj Mani * 1
against the monitions of the piety-adornor,
Atarepat-e-Marespand.

(1) [One], against the monition of Âtarepât-(e-Mâres- 2
pand), the adornor of piety, that no unlawful spite ought to be cherished in the mind—the incarnate *druj*, Mânî,

* Vide Vol. IV, p. 211 note.

- proclaimed that men should approve of rancor and other
- 3 evil passions (*druj*) in themselves.—(2) [One], against the monition of Âtarepât, the adorning of piety, that riches should not be hoarded up avariciously—the incarnate *druj*, Mâni, proclaimed that men should cultivate avarice, consume, appropriate and waste all the unlawfully hoarded wealth of mankind, and amass riches avariciously for (the benefit of) those who possess devilish inclinations
- 4 to injure the people of this world.—(3) [One], against the monition of Âtarepât, the adorning of piety, to welcome the good [people] to be one's guests—the incarnate *druj*, Mâni, proclaimed that men should be hospitable
- 5 towards the indolent.—(4) [One], against the monition of Âtarepât, the adorning of piety that one should marry a well-born woman—the incarnate *druj*, Mâni, proclaimed that men should unite in relationship (matrimony) with ill-born women, and regard their deceit as sinless acts.—
- 6 (5) [One], against the monition of Âtarepât, the adorning of piety that one ought to be guided by a true judgment in the case of a plaintiff and a defendant—the incarnate *druj*, Mâni, proclaimed that the just decision of a judge
- 7 should be spurned or cursed out of this world.—(6) [One], against the monition of Âtarepât, the adorning of piety, that men should abstain from unlawfully slaughtering cows, sheep or goats—the incarnate *druj*, Mâni, proclaimed that men should in this world habitually rob the property or well-favoured (*hūdōtan*) cattle of every body,
- 8 and thereby ruin mankind.—(7) [One], against the monition of Âtarepât, the adorning of piety, that men should regard this life as the time for continuing one's race (*i. e.*, as the means of procreation)—the incarnate *druj*,

Māni, proclaimed that by this act of procreation men would be led to commit the sin of *kūnmarz* (sodomy).—
 (8) [One], against the monition of Âtarepât, the adorer 9
 of piety, that the wealth of this world ought to be expended in (doing pious actions relating to) God—the incarnate *druj*, Māni, proclaimed that the wealth of this world fitly belonged to him who committed sin by its means, and to him who bestowed it on the sinful.—(9) [One], against the monition of Âtarepât, the adorer of 10
 piety, that the wealth of the next world should be acquired for the sake of one's (soul)—the incarnate *druj*, Māni, proclaimed that the wealth of the invisible world could be obtained, and men could well hope to be saved from hell, by embellishing (or diligent cultivation of) sinfulness in oneself (*i. e.* by giving a free rein to one's evil inclinations and passions).—(10) [One], against the 11
 monition of Âtarepât, the adorer of piety, that the *druj* (evil inclinations) ought to be banished from one's own person—the incarnate *druj*, Māni, proclaimed that the *druj* should be cherished in man's body.—(11) [One], 12
 against the monition of Âtarepât, the adorer of piety, that the *yazads* should be caused to reside in one's own person as guests, the incarnate *druj*, Māni, proclaimed that the *yazads* should not reside as guests in one's person, rather they should be excluded [from it].—(12) [One], 13
 against the monition of Âtarepât, the adorer of piety, that one should improve himself and the world (*i. e.* his fellow creatures) by means of the good religion—the incarnate *druj*, Māni, proclaimed that the world should never be improved, rather it should be destroyed by the constant blaze of the fire (of hell).

and will be possessed of the (knowledge of the) perfect wisdom of the Highest Ruler, of the zeal to speak and act (on His behalf), and of the perfect goodness which will help him in both worlds.—(2) One is that people 3 should extol the good religion for (the purpose of drawing themselves into) communion with Ahuramazd; (they should extol) truthful thought for (*i. e.* to acquire the habit of) speaking with good-sense; and (praise) liberality for (the performance of) those actions which are best and most acceptable (to God and man).—(3) One is that just as certain (*darvêstê*) pecuniary 4 grants (*pūhl*) are obtained (from Government) by the leaders of the Mazdayasnān religion, so such grants be made by every means to the orthodox people (*vāvrigān*) (by the king's subjects).—(4) One is that the im- 5 postors who taught a vile doctrine, should be sternly tormented and diminished (banished) from Irān.—(5) 6 One is that in order to be grounded (*kardē*) in the attributes of the Deity and in the ways of the *yazads*, one ought to learn (*chāshashnē kardan*) the Māthras and the Yasna of the religion with the help of (*min*) the teachings and writings (*kardē*) of the disciples of Atarepāt-e-Mārespand, who was from (*i. e.* an inhabitant of) the city of Gilān.—(6) One is that the pious people who carefully 7 tend the propitious fire, and who perform the functions of the *yaoshdāsregar* with the good (consecrated) waters, should be revered and not diminished from the cities of Irān.—(7) One is that the knowledge of the Mazdayasnān 8 religion, which is the gift of (producing) goodness in the thought (workings) of conscience (*minashnē-ahū*), should be exemplified by perfect endeavours, and that persons of orthodox habits be guided towards the means of

(acquiring) happiness (in the next world), and be strongly
 9 fortified, and guarded against evil impostors.—(8) One is
 that the performers of the *yazashne* of the Deity, be
 aggrandized in the cities of Irān, whereby the evil con-
 nection with demons be destroyed, the idol-temples
 10 broken, and the infidel idolators thrown out.—(9) One is
 that one should yield up (his) body and soul to keep
 our (Zoroastrian) religion current (in the world), and to
 spread in the world the thoughts and rites contributing to
 happiness (*farādin*).—(10) One is,—“ Let your vigour be
 employed in helping on your own relations (co-reli-
 gionists), and let your own spite towards your enemy be
 dismissed from yourself (*i.e.* from your heart.)

1 (୧୦୧) On the ten (sayings) of Gurgi, who with the
 object of destroying the Iranian cities that
 professed the good religion, stimulated the
 citizens (of Iran) to hostile (*varde*) enter-
 prises, led souls to (acts worthy of) impris-
 onment (in Hell), and deliberately tormented
 the vital principle; who was a wicked tyrant*
 with the authority of the evil religion.

2 (1) [One], the impostor, the *āshmōg Gūrgi*, who had a
 fluent tongue, a heart permeated with boundless avarice,
 and who was of a disreputable person and descent,
 proclaimed that for much satisfaction to oneself the
 greatness of the authority and wealth of this world should be
 3 concealed from (*i.e.* deprecated in) the public.—(2) [One],
 the same Gūrgi, the impostor, asked for the aid of a royal
 garment, dignity and splendour, a throne and a crown
 4 for his inglorious person.—(3) [One], he demanded that he
 himself should be nominated the premier of those who

* According to the Dinkard, Book VII, and the Shāh-nāmeh, Gūrgi was
 an impostor, and had set up for a priest and promulgator of the Mazdakian creed.

made the religion of Ahuramazd current (in the world), and that the Irānian people should fight for his (recognition as the) secular and spiritual lord of the whole material world, and (moreover, he asserted) that the naked Gūrgi tribe, the devils with dishevelled hair, thus imposed upon, should gather themselves together, and come forward, and push themselves into the provinces of Irān, as a marauding, besieging, and warring (*cardē-tōkhashashnī*) army.—(4) [One], he proclaimed that the (sacred) fire 5 should be extinguished, struck or injured, that the earth should be defiled or contaminated, and the *gospands* slaughtered without number or discrimination, that such actions be performed as were calculated to keep men separate from each other and in discord, and (thus) the creatures of Ahuramazd be diminished (banished from this world).—(5), [One], he proclaimed (that his 6 adherents) should cause the people to be seduced by any mode of preaching or (other) action, from extolling their religion.—(6) [One], he proclaimed that men should 7 reduce [*lit.* make lean] in the cities of Irān the authority of the spiritual and secular lordship of the (Zoroastrian) religion.—(7) [One], he proclaimed that the human 8 existences on the soil of Irān should be rendered sinful and strengthened in their (evil) habits, and that the men of that country be turned from the religion of Ahuramazd to the evil nature, to the habits and (wicked) glamour of the Demon, and be allowed to fall into enmity against good knowledge, into listening to what is evil, and into shameful and dishonest (breach of) promise; also that mankind should be injured [wounded] by the hopes belonging to evil worship, and should be given the evil

practices of sodomy and of other vices, in order to aid
 9 the destructive power of Ahriman.—(8) [One], he pro-
 claimed that vile people should be exalted, and the
 10 great overthrown.—(9) [One], he proclaimed that men
 should be trained up to frustrate the (ends of) pros-
 perity-producing liberality, and to lead their lives (under
 11 forms of belief) blended with damaging sins.—(10)
 [One], he proclaimed that men be taught to be hostile
 to [the] profitable creatures, and to form wicked
 friendship with men volvish and pernicious in (their)
 12 nature.—(11) [One], he proclaimed that imprisonment
 for sins and the fear of being burnt in hell should be
 13 regard as trivial.—(12) [One], these were the ten world-
 defrauding, wicked sayings (of Gūrḡi), which encouraged
 every evil (perverse) religion, (and which were issued)
 against the ten monitions of him (*Khūsrō-e-Kavādān*)
 who had advanced the people of this world for preventing
 the illness (*i. e.* evil) of all others of the true religion.

- 1 (୧୨) Exposition in the good religion regarding goodness, and
 the origin of goodness, and the course of goodness,
 and (regarding) a person on the side of goodness, and
 the medium of goodness, and the cause of goodness,
 and the impressions produced by meditations upon it,
 and (regarding) the upholder of goodness (at the
 beginning, the middle and the end of the world);
 and (regarding) evil, and the origin of evil, and the
 course of evil, and one on the side of evil, and the
 method of evil, and the cause of evil, and the impres-
 sions produced by meditations upon it, and (regard-
 ing) the upholder of evil (at the beginning, the middle
 and the end of the world.)

2 Be it known that, the goodness of virtuous
 3 people is (arises) from the Spenāminō. The origin of

goodness is the oneness with the good religion, which exalts every man to a high position, and ministers benefit to him. And the course of goodness is due to the instrumentality of that good friend (of the religion), who in his life is identified (*hamnimvand*) with one that conducts himself in conformity with its wisdom, and who lays aside the perverse knowledge (of evil creeds), and whose desires, ability, and talents (occupation) may, likewise, be on the side of the good religion; who is well-known as the promoter of goodness in that and in this world, and from whom would originate (*dēhēshnē*) the most powerful advancement of the first (most excellent degree of) goodness. The conception of the divine wisdom is due to the divine light (accorded to men). Whatever men perceive or conceive in this world regarding the good religion, is to be ascribed to it; and it is by the craving for goodness (virtue) that men are adapted for the power of doing good, for ingenuity, industry, and courage; and whosoever has this power of doing good, can perform thereby righteous actions in this world. 4

He is on the side of goodness who is cognizant of the final (future) condition of the soul, and who is not without (that knowledge of) its final state; since, while in his life, he is worthy and laudable in himself, and keeps off from himself illness, decay, languor, sinfulness, and the delusions of his soul, which render one's life ignoble and blameworthy. 5

The medium of goodness in men is the natural gift of virtue from the Creator Ahuramazd, the Father and Lord of the Creation.—The cause of it (goodness) is the 6 7

- reaching forth of benefits to his fellow-creatures from the person who has a craving desire for it, and for the (consequent) growth of virtue amongst the people of this
- 8 world.—The honest impression (idea) about goodness, is the religion which has sprung up for (the purpose of propagating) it (*i. e.* goodness). Its offspring are as follows : wisdom, and a good nature, and modesty, and love, and liberality, and truth, and thankfulness, as well as other good qualities. On account of it (virtue) the Amesha-spands and all other invisible *yazads* themselves unite to render human life (passed in virtue) healthy, and to advance it by means of prosperity, authority, religious philosophy, meritorious piety, and by various other kinds of felicities pertaining to the good creatures of this
- 9 world. In the beginning virtue was made current (in this world) by the Creator and Upholder of the Universe, Who by means of their relation (to the Prophet), will restore His creatures, and avert evil (from them) in the middle ages (*myānē*) of this world ; while towards its end He will completely overpower (annihilate) the Blemish-giver, and endow His creatures with deliverance (from hellish penalties), purity, eternal felicity and brightness.
- 10 The people of evil take their existence from (*i. e.* owe their evil vices to) the ill-informed Ganāminō himself.
- 11 The source of evil is that (Ganāminō), who is the embodiment of evil, and who conducts mankind to
- 12 grievous (*madam*) harm. The prevalence of evil is the result of Ganāminō's thrusting (into this world) such mischievous practices as false declaration, bewilderment [darkness], and faithless breach of promise. The craving, power, occupation (exertion), skill, ideas, and

discrimination (*nīmāne*) of one on the side of evil, are made known (to us) by those evil-doers who keep themselves absorbed in evil actions. Whosoever teaches or meditates upon the bewilderment and promise-breaking of the most evil (Ahriman), will be sure to crave for the power, (wicked) occupation, skill, discrimination and ideas, which pertain to that most evil one, and by means of which people perpetrate evil deeds in this world.-- Whosoever is on the side of evil is debarred from any 13 thought of his own final condition. How can he remain without (avoid) damnation to himself in that final condition? He is proved thereby unworthy and devoid of commendation; since the desert and commendableness of men are owing to their life being free from illness, decay, decline, misery, and the evil pain of damnation. The 14 medium of evil in this and in the next world, as well as the origin of all evil, is Ganāminō, the impartor of blemish to mankind. The cause of the approach of evil 15 to created beings, is the craving of the wicked Blemish-giver for injury, by doing harm and imparting blemish to the creatures of Spenāminō; such a craving belongs to all that constitute the source and means of evil impelling him to perpetrate all kinds of injury.--The evil-minded 16 ones are the *farēhībude* and the *aibībude*, and the whelp (*khun-nōshe*, *lit.* the young one of a wolf, tiger or lion) of evil is vice, and the offspring of vice are avarice, wrath, spite, envy, lying, sinfulness, niggardliness, ingratitude, and other defects. Hence proceeds the evil-sway of the demons and the *drujas*, and hence proceeds in regard to men the tyranny, imposture, spiritual illness, penury, knowledge of evil, sinfulness, deceitful training, and

distress and destruction unto all other creatures of this
 17 world.—In the beginning the progress of evil was owing
 to the Blenisher of the world ; in the middle ages it was
 owing to the warring and tumult among the associates of
 Ahriman ; but in the final period (of this world) it will
 be banished by the good *Spēnāminō* by means of his wise
 18 (prudent) advancement of virtue.—There are priests
 (*kēsh-yārān*) who belong to the Original One, and their
 religion pertains to the Source of *Spēnāminō* (*i. e.*
Ahuramazd) ; and it is good and praiseworthy ; and in it
 the (faith of the) evil *Ganāminō*, is called the condemned
 or accursed (*nekhītē*).

1 (१०९) **Exposition in the good religion regarding those
 who are devoted to (the knowledge of) the
 Avesta and the Commentary upon it.**

2 Be it known that, the mystical knowledge relating
 to the wisdom of the Lord, is acquired by the *yazads*
 by means of their conference with Him ; and they convey
 the knowledge unto mankind in the form of divine
 (*madam*) prophetic intelligence (*vakhsh*). So whatever
 sublime prophecies from God, are foretold to people
 innumerable by the *yazads*, are conveyed to men who
 are by nature and by birth good (*Mazdayasna*), by mutual
 oral conversations. Of all those who are devoted to (the
 knowledge of) the Avesta, firstly the good-natured
 (righteous) persons acquire the knowledge of the *Maz-*
dayasnān religion by vocal intercourse with the (*yazads*) ;
 and secondly they perceive (understand) the contents (of
 the Avesta) by meditating upon every word ; and they

teach those who have a craving for comprehending it literally, by inserting a useful commentary between two different sentences.

(1-0) Exposition in the good religion regarding the
 recognition therein of the extent of relation-
 ship or non-relationship to the **Mazdayasnan**
 religion among men

Be it known that, men who are allied (to the
 religion), and love it, (are of the following description);
 and their love (for the religion) is exhibited by two differ-
 ent modes of thinking. (There are some), who display in
 their thoughts their love of the *Mazdayasnān* religion,
 and are not attached to demon worship. (There are
 some), who hold friendly ideas towards divine and towards
 demon worship. But their alliance to divine worship is
 greater, and their alliance to demon worship less. Again
 (there are some), whose object it is to love both the demon
 and the divine worship; (but among them) the attach-
 ment to demon worship is greater, and the relation to
 divine worship is less. Again, (there are some), whose
 object it is to be intimate with (*i. e.* to attach themselves to)
 demon worship, and who display their total alliance with
 demon worship, and their holding aloof from divine
 worship. One should accordingly (*nīmāide*) recognize
 the merits of a man of the religion, and with the know-
 ledge acquired from time (experience), estimate the dig-
 nity of every preceptor according to the extent to which
 he is in communion with the pure religion.

- 1 (१०१) **Exposition in the good religion regarding (the fact that) Ahuramazd is the Self-existent One, from Him are manifested the spiritual and material creations, and the other one (i. e. Ahriman) is different from Him.**

2 Be it known that, Ahuramazd Himself is the Beneficent Spirit, and is all powerful in goodness and glory [*lit.* light]. He himself is pure, and is the Creator of all the good creatures of this world and the next. He is the Giver unto the soul of the power of beholding both worlds, and of doing actions pertaining to both. Whosoever is endowed with good [substance] (*i. e.* whosoever is so enabled to perform righteous actions), meditates upon the spirit of eternity (*Spentōmanyu*), and the spirit of darkness (*Angrōmanyu*).

- 3 He (*i. e.* God) bestows on man a soul endowed with conscience in this world, that he may discern what is good, (and what is evil in this world and the next), and may, therefore, accomplish good deeds pertaining to both. Among all the good and evil people of this world, whosoever performs good actions, appertains to the Good Lord, and whosoever perpetrates evil, appertains to Dark-
- 4 ness. He also endows the spirit of man in this world with the power of perceiving and performing good actions relating to both (the worlds). Good is always through the (good) invisible powers; and the virtue (of man) itself is owing to the divine spirits. The spiritually good condition of man himself is owing to his pious communion with the Spenāmīnō of Ahuramazd, the *yazads*, and other good spirits. His aspect as being him-

self of (the nature of) the other perverse one (Ahriman), is owing to the constant imparting unto him of the evil power by the dispenser of the wicked glamour. He that is the bestower of this wicked glamour, is himself impure. Every dispenser of (good or evil) power dispenses (his good or evil influences), in order to render man like himself. That dispensation of the (good) power, (which is) from Ahuramazd, renders [man (*aobash*)] adapted for pure or holy communion (*ham-pasije*) with Himself. Those creatures that are useful and related to Ganāminō the Destroyer, or to the demons, and *drujas*, and their other tormenting confederates, are manifested by their own gifts of (evil) power (*i. e.* by the evil influence imparted to them by Ganāminō and his wicked companions).—The religion of the priests (*kēsh-yārān*) whose 5 creed is evil and without any moral goodness, should be mentioned as that of Ganāminō, and it must not be referred to [*lit.* spoken of] as pertaining to Spenāminō.

(१०१) Exposition in the good religion regarding (the 1
fact) that it is inappropriate to blend together
whatever is worthy with the perverse object.

Be it known that, the perverse object could not 2
be blended with the one that is deserving; for every
(deserving object) itself in order to be worthy of its
Creator, causes noble actions; while every (perverse
object) tends to destroy every thing for the sake of the
Destroyer (Ahriman). The one pertains to the Farsighted
One (*i. e.* God), the other to the accursed one (Ahri-
man). How can they be related to one another? From

the respective ruler over each of these, there result unto men wisdom or evil knowledge, truth or falsehood, complacency or arrogance, liberty or niggardliness, benignity or cruelty, light or darkness, etc. Of these the one that is endowed with wisdom, and is also handsome, is deserving of praise; the one that is possessed of evil knowledge, and is hideous (in appearance), is contemned. So if a union with perverse one (Ahriman), be manifested in man, the existence of similar (evil) designs in him, is owing to the admixture in him of the element pertaining to Ahriman. And (such a person) feels no good reverence for the One Knowing (Creator); and without (imbibing) the knowledge of that One Knowing Lord, he cannot see his own shortcomings and his contemptible ugliness. He is, therefore, unfit to be (associated) with all beautiful (*i. e.* virtuous) and praiseworthy people. How was it possible then that the One, Who saw with (the eye of) wisdom, would blend together the perverse thing (with) what was worthy (or righteous?)—Again, the planting and the pruning (of a tree) are not (acts) different from one another, but they correspond (one with the other); they rather improve one another; because the tree that is planted, is rendered suitable (for growth) by pruning it, and because the pruning is the cause of its perfect symmetry. So to call death the cause of life (in this world), is (warrantable) for this reason that through death life is to be rendered worthy (of happiness in the next world), or that death is the cause of the perfection of (human) life (by means of virtue).—How is it possible for the priests [*lit.* the friends of religion], who are in correspondence with the Creator,

to suffer themselves to be in unison with the Destroyer and with other perverse people? One who is gifted with the eyes of wisdom, could not be in concord with one who is without any religion. The religion of those priests is the sublime (*Mazdayasnān*) doctrine. How can the wisdom of the Creator be (reconciled with) the evil faith of the Destroyer?—Since (the faith founded) in truth is laudable, and that in falsehood is abhorrent. Likewise, he who is complacent (*bandē-mīnashnē*), is deserving of praise, and he who is arrogant, is fit to be contemptible. Likewise, whosoever is liberal, is praiseworthy; and whosoever is niggardly, despicable. Likewise whosoever exists in light, is said to be of good aspect; and whosoever exists in darkness, of ugly appearance.—Again, the sky 5 and the earth, which appertain to the Creator, are not different from one another, (but they also correspond one with the other), and both (these creations) are to be extolled. So also the sun, moon and stars; and so also water and plants; and so also mankind and *gospands*; and so also religion and sovereignty; and so also intellect, reason and sense; and so also the soul and the body; and so also modesty and affection; and so also gratitude and integrity; and all such things are different from one another; but they are all advantageous (creations), and deserve to be extolled.

(1*4) Exposition in the good religion regarding the 1
wisdom, will, work, and period of Ahuramazd.

Be it known that, Ahuramazd by means of His 2
omniscient wisdom, fulfils every deliberate object of His

desire pertaining to the work in the finite period. The consummation of that work in the finite period, will extend from the beginning (of this world) to its end. That work having been accomplished, men will at last be rendered worthy of the dawning period of (paradisiacal) felicity. Then shall begin the infinite time (of happiness), and then shall happen the final renovation, the impoverishment [annihilation] of the *druja*, the resurrection of the dead, and the attainment of the final body, and the redemption (from hell) of the people of this world; and hence mankind shall live in eternal felicity, and in splendour, and with immutable wisdom, will, action, and (endless) time.—And whatever desire may then happen to be meditated upon by men, that meditation will be an appropriate one. And in order that the final renovation may be propagated in that period, every creature shall be guided by its connection with the *Mazdayasnān* religion; and (in that period) every creature with a pious soul shall attain to the dignity (proclaimed by) the *Mazdayasnān* religion, that it may be identified with the final reformation; that the wishes and acts of mankind may accord with the precepts of the *Mazdayasnān* religion; that every one may attain the final benefit from Ahuramazd; and that he who attempted to destroy this world may ever remain in misery. In that (infinite) time those stubborn ones who are unceasingly destructive, shall be finally destroyed, while those who have been deluded by the wicked one (Angrōmainyu) in this world, shall then be rendered (by means of punishment) capable of benefit from Ahuramazd. And hence (it proves that) Ahuramazd's wisdom, will, and object, are

beneficial unto all creatures, and are worthy of being immuted.

The priests, who every day (strive to) withdraw men 3
by means of their preaching (*sakhûnî*) from the will of
Ahuramazd, are such preachers of this world as actually
serve to fill the region of hell with men. They who
regard belief of such priests as the divine religion, are
those people, who entertain a desire for non-existence (in
the next world), and who multiply the demons.—The
race of such mischievous priests serves to represent
Ganāminō in this world.

(१०९) Exposition in the good religion regarding man 1
being the sharer of (the nature of) his origi-
nal ancestor.

Be it known that, man is the sharer of (the nature 2
of) his original ancestor, and that in two ways:—The one
appertains to the spiritual existence (alone), the other to
the spirituo-corporeal existence. Whosoever is devoted 3
to the spirit (alone) is on the side of the Creator, and
does not turn away (from Him). Whosoever is devoted 4
to the spirit in association with the body, turns (to the
side of goodness or evil) according to the change of his
actions. Whosoever is devoted to the spirit in association
with the body, restores himself to his Creator by means
of his own (guiding) spirit. That living men move about
or act for the benefit of the soul, or for the performance
of deeds pertaining to it, is on account of the soul being
in a bodily frame. Men themselves incline to two
different sides (good or evil); either to the side of the

spiritual (happy) existence, or to that of this worldly existence.—The ruler of the former one, is the soul. Thus, if a person is in correspondence with the Amesha-spands, and sides with them, he is (naturally) on the side of his ruler (*i. e.* he attains the spiritual happy existence). But if a person in this worldly body is not in accord with the soul (or conscience), he resembles the *gospands* and other animals having bodily organism; that is to say, that person becomes devoid of (real) human existence. Under the sovereignty of Ahuramazd, human life is dignified with immortality, because of the (good) actions which it is capable of by means of the (righteous) activity of this animate organic existence of this world. Man is considered to be worthy of this world on account of his righteous actions. The animate organic human being becomes himself an adherent of the Creator (*avash-nîm-vand*) owing to his being not united with the Blemish-giver. This animate material man will thereby attain immortality, just as Gayōmard did before the Blemish-giver, and as all men will do at the epoch of the *Tanê-pasîn*; which immortality will be of a different kind from that of the *gospands*, seeing that these animate material *gospands* are not endowed with intellect. Although these are also animate organisms, still they are without that dignified immortal existence (which chiefly subsists in communion with the good spirits). On account of (the attainment of) that dignified immortal existence, man is never devoid of his (spiritual) personality. For that reason every man who lives in purity in this worldly life, is on the side of immortality; while he who during this material life, is united with the Blemish-giver, is

worthy of damnation (in the next world). Accordingly, every living man who is on the side of his own soul (or conscience), is so from his original ancestor (Gayōmard). Again, when man in this animate organic frame is actually on the side of his own soul, he is immortal in purity in this worldly life, whereas he who in this animate organism is in connection with the Blemish-giver, is liable to damnation (in the next world). Every man who is on the side (either of good or evil), is endowed with life and speech, and is mortal. The soul where-with he was originally constituted, when blended with (*i.e.* affected by the nature of) the Blemish-giver in this animate, organic or bodily existence, shall live in damnation (in hell). And as to the spirit (of man) that speaks (righteously), it (*i.e.* the speaking righteously) is due to the power of conscience within, and its utterances of wisdom are the result of its union with the angelic power of consciousness.

Again, the departure of such a spirit from the organic power of Gayōmard, was due to the entrance of the Blemish-giver into it. Moreover it was on account of the exit of the soul from the body that the power of (animal) life and speech died away (from him). So long as the animate organic person of Gayōmard lived in purity, his power of life and speech existed. 5

Whosoever is endowed with a soul, and is like unto man (in this body), reveres and obeys (God) like his original ancestor, (reveres and obeys) the One Creator Who is the source of religion and justice, he accordingly resembles his fore-fathers up to the primitive man (Mashya); and for this reason, because the interpre- 6

- tation of the name Mashya would be “the male being that reveres and is endowed with speech,” while the interpretation of the name Mashyāni would be “the female being that reveres and is endowed with speech.” And they are as it were the original ancestors, the cause of the continuity of the beneficial human creation to the time of the *Frashōkērētē*. Accordingly, those who are connected with the period of the *Frashōkērētē* through the good religion, will by that means bestow on mankind the benefit of the *Frashōkērētē*.—Such men (as are destined to renovate the world) will particularly descend (from primitive ancestors) as for instance from Syāmak and Fravāk. Again, the names of Syāmak and Fravāk are translated “whosoever holds forward the chain of future advantages.” The thought (*i.e.* the object) of these (two) was (to be the ancestors of) a perfect race of mankind at the time of the final beneficial renovation.
- 8 They were also from the beginning the cause—the ancestors who protected the world, guided the world, and advanced the improvement of the people of the world. The protection of the world is only possible through those who guide the world. He (*i.e.* the king) who directed the world, for the purpose of being united in the work of the *Frashōkērētē*, contributed to the final protection and improvement of mankind by protecting and improving this world. The first ancestors who were concerned in that (righteous work), were for instance Asritē and Hōshang. Again the interpretation of the name Asritē would be “one who practises tillage,” and the interpretation of the name Hōshang would be

“one who aims at kingship”; the latter also was himself a worshipper of Ahuramazd, and had thoroughly improved mankind (by virtue of his religion).

Again, mankind had (originally) attained to this knowledge (of the Mazdayasnān religion) through these five ancestors. For instance faithfulness to the wisdom of the religion from *Gayōmarēthan*, obedience to God from Mashī and Mashyānī, the attainment of union with the Beneficent (*Sōshyōs*) from Syāmak and Fravāk, the ways of protecting the world and of guiding it from Asritē and Hōshang. It is through them that men are enabled to improve and guide themselves in this world, to propagate with vigour their own race for the time of the final renovation, to drive away the *druj* and to bestow on the whole world the benefits pertaining to the period of the final reformation.

(††) Exposition in the good religion regarding the attainment of foresight (i. e. knowledge of the future) by man.

Be it known that, in the corporeal man the power of *akhō* (i. e. the power of the spiritual apprehension of good and evil) is itself pure vision; and as long as that spiritual vision subsists together with the acquirement of wisdom, the attainment of foresight by man is possible. The man (that has attained to foresight) ever inculcates on the living the thought conducive to their happiness (in the next world); he is the imparter of the wisdom acquired (from the *vōhuman*), and is more triumphant

(in life) through that forethought, and through that all-ornamented (sublime) forethought, of the *Mazdayasnān* religion. The thought of future happiness is a power of perception in the *akhō*, which always serves to keep (man) free from sin. The thought that is conducive to happiness (in the next world), leads to meritoriousness, and keeps man aloof from the *druj*, consequently from avarice, spite, immoral thought, disgrace, vengeance, and such other corrupting causes of sin, and it bestows on him freedom from evil passions. And hence *Vohuman* and other *yazads* who are the media of righteousness, impel him to righteous actions, as long as the man is in conformity with their thoughts.

1 (211) Exposition in the good religion regarding (the idea) that the auspicious union with the acquirement of good success, is attainable by man in order that he may become worthy (in this World) by means of the seven grades (leading to the most exalted rank (pertaining to mankind).

2 Be it known that, the auspicious union with the acquirement of good success, is attainable by man in order that he may become worthy (in this world) by means of the following seven grades (leading) to the most exalted rank or ways manifested for him by the religion.—The first (of these) concerns the purity of the soul which is attained by performing actions in accordance with the will of the Almighty, and with the sublime ways of the good religion, which (act) is the outcome of the fortunate

source of worthiness in man. In order that man should 4
 be meritorious, the second grade concerns his healthy
 movement or career, by which a suitable life is
 possible. The third concerns the long life belonging to the 5
 soul, whereby permanency (*i. e.* an unending existence) is
 possible through a healthy career. The fourth concerns 6
 the courageous wealth whereby man can achieve actions
 and taste the sweets pertaining to both the worlds. The 7
 fifth is the overpowering (of one's enemy), and the
 obtaining of victory (over him), which enables a man
 to protect his wealth and himself from his enemies. The 8
 sixth concerns the foreknowledge of the resources to
 overpower one's enemies, whereby one can obtain victory
 over them. And that which is the seventh in these seven 9
 is the highest of these seven grades which pertain to man,
 whereby he would be more exalted in greatness or good
 fortune than other individuals.

(२१२) Exposition in the good religion regarding the 1
 reason why, in a person who is by nature
 good, there exists the power of goodness that
 leads him to (the path of) exaltation, and
 why in an evil-natured person, there exists
 the power of evil that leads him to a low
 condition; and why, by the retraction
 of the power of exaltation, man is mani-
 fested as growing worse in his nature, and
 why (by the retraction of) depravity he is
 manifested as being better in his nature.

Be it known that, men are good or evil-natured 2
 because of the good qualities or evil infirmities (in them).
 The good qualities are due to their union with the divine

glory, whereas the evil qualities are due to their correspondence with the evil shadow (*i.e.* the influence of Ahriman). The divine glory emanates from the Spenāminō, and hence the intentions of men are adapted to a good nature; while the evil shadow is from the Ganāminō; and hence the intentions of men are conducive to an evil nature. The more glorious one (Spenāminō) accumulates the better qualities in a good-natured person, and consequently the latter is a creature of the good principle [*lit.* origin.] In a man of the good principle exist most excellent attributes of the most glorious one (Spenāminō): intuitive good sense, thought of obedience (unto God), liberality, truth, and other good qualities; and hence his person is graceful, and he is free from the anxiety to alleviate his debt (*i.e.* sin, in order to save himself from hell.)—In an evil-natured person the pouring in of this evil nature is on account of the evil shadow (of Ahriman). Whosoever has been under that evil shadow, embellishes (or perfects) evil habits, and is a creature of the evil principle; and by reason of the dwelling of the one (Ahriman) who is devoid of greatness, in one of the evil principle, there exist in him such evil qualities as by their growth produce corruption in men: (*viz.*) perverse thought, avarice, arrogance, wrath, niggardliness, sin, (elements of) damnation, (moral) blindness, and other adverse practices which pertain to the contemptible crimes of evil religions.—By the admixture of the divine influense of Spenāminō in a human creature, the latter prospers and is the origin of good qualities. By the connection with the evil shadow of Ganāminō, man is liable to suffer imprisonment and is the origin of

evil qualities. The highest welfare in man is owing to his union with exalted virtues; and his being impure and corrupted through evil qualities, is due to his predisposition towards those defects.—From good qualities 6 there is no ruin (unto man), but immense welfare. (In a man by nature good subsist) good sense, complacent thought, liberality, truth, and all other good qualities of the Spenāminō himself, that lead him to a high position. Thus, he shines (in this world) on account of his high rank, teeming prosperity, and brilliant complexion. Whosoever is in correspondence with Ganāminō, the Blemish-giver, remains in a base condition by not remedying his evil defects, he does not become known (to the world) by reason of his base and adverse condition. On account of the low power of guidance in him, his high qualities are eclipsed, and hence his incurable defects predominate in him. And in order to macerate him there come on him lowness and misery, (an idea of the) greatness of the vices that are blended with the Blemish-giver, and the apparent glamour of the vices that are incurable. Whosoever is evil-natured and ill-born, in him pre- 7 dominate (*afrājē*) such sin-advancing (defects) as perverse (immoral) thought, avarice, wrath, arrogance, niggardliness, falsehood, (moral) blindness and deafness, and other personal evil qualities; hence he is alienated from his family-gatherings. And [notwithstanding his slight good qualities], the lowness of his defects casts him into wretchedness. On account of his inward evil inclinations (prompted) by his evil qualities, he approaches obscurity. The oppressive defects that lead him to degradation keep his soul without the light of religion, on account of its

degraded condition, and imparts to it the glamour of evil defects; and hence through the depravity resulting from his inward evil habits he is devoid of the brilliance (of virtue). Good qualities lead man to greatness, and therefore to good resources. Good qualities lead his person into notoriety.

- 8 It is the doctrine of the (*Mazdayasnān*) religion, that the *yazads* pray for the welfare and happiness of the good, who further the praise and worship of the Almighty, and for distress and misery unto the bad. Besides, from them (*i. e.* the *yazads*) comes also unto the pious the
- 9 exposition of (what) sin (is). Of the pious who are to obtain (freedom from hell), the first (*i. e.* the best) pious man is he who attains to happiness, celebrity, and goodness of the soul by choosing for himself the masters (*i. e.* the *Ameshaspands*) who possess brilliant and shining
- 10 persons, and by accepting them as his associates.—The second is (he who grows pious) by bestowing happiness on others, by reverential bearing towards those to whom respect is due, by protecting the female sex as its lord, and by causing his colleagues or associates to perform good actions through effecting their own union with the
- 11 *yazads*.—The third one is that king of the world, who encourages pious people by dint of his worldly authority, exalts the *Mazdayasnān* religion, and debases the evil faith; who welcomes good government, and bestows (increased) power on good rulers; who spreads justice in the world, extends prosperity and felicity among mankind by fertilization (of the soil), good administration,
- 12 and a good aspect (of affairs).—The first (*i. e.* the worst) prisoner (of hell), by reason of the evil shadow (of the

demons) over him, and by his choice for himself of the *evil master* (Ahriman), is manifested as unworthy and afflicted, infamous and of evil soul.—The second one is 13 so on account of his being a distresser of others, of his hatred of people to whom respect is due, discourtesy towards women, and by not rendering his associates virtuous, through the evil influence (over him).—The 14 third one is that king of the world who encourages the sinful by dint of his authority in this world, deprecates the *Mazdayasnān* religion, and exalts the evil faith; who welcomes evil rulers, creates those persons rulers, that issue evil orders; in order that misery, sterility or barrenness, and evil influence may prevail in the world, and embarrassment and affliction happen unto mankind.

(11) Exposition in the good religion regarding the 1
retrogression of exalted people, that is (re-
garding) deterioration from exaltation, or
the self-deterioration of one from the condi-
tion of being exalted.

Be it known that, the cause of the exaltation of 2
exalted people, is owing to their connection with the best
lineage that is related to the original virtuous one;
hence, man is possessed of the means of exaltation. That 3
the person of such a man is rendered of a good nature
and of a pious character, is due to his union with that
good lineage; and (hence) the pious one of a good nature
is saved (from hell). The cause of the deterioration of 4
low people is due to the influence of the corrupting

original one, which pervades men; and hence their
5 tendency to deterioration. And the person of such a
man is, on account of his union with evil descent, rendered
of an evil nature, of a character deserving punishment,
[and of a conduct associated with vice]; hence he is
6 liable to meet with punishment (in hell). Because in
the good age (*dyen shapīraobām*) pious people of a good
nature, being devoid of meanness, stealth (*nehōftagī*), and
obscurity (*apaetākī*), shall ever (*amargānīh*) attain to
sovereignty (*ahūpatakī*), greatness and notoriety; where-
as the sinful, that are liable to punishment, and devoid of
authority, greatness, and notoriety, shall come to stealth,
7 meanness, and obscurity. And in the evil age the evil-
natured sinful men that are liable to punishment, shall
attain to sovereignty, greatness, and notoriety, on account
of their stealth, meanness, and obscurity, and the pious
people of a good nature, shall turn stealthy, mean and
8 obscure. Accordingly, the exaltation (or retrogression)
of men is foreshadowed by the essential causes where-
with they are surrounded (*levatman*) in life. The evil age
or its close, and the good age or the work relating to it, are
respectively evidenced by the retrogression of high people,
and by the exaltation (through virtue) of the low.
9 Again, in the evil age there might (also) occur from one,
who has attained a high position, protection, kindness,
noble-mindedness, moral bearing, liberality and other
good qualities (manifested) towards his virtuous relations.
Likewise, from a deteriorated condition there might issue
truthfulness and exaltation. By the *Mazdayasnān* re-
ligion there is exaltation (unto men) from their own base
condition, since people innumerable do, by means of its

doctrine, attain to felicity in evil ages, and the low become thereby exalted.—Whosoever through his evil mind, accepts the evil succour (of the demons), has evil designs, a mischievous person, and is very spiteful and afflicted (by his own vicious passions).

(११५) **Exposition in the good religion regarding the** 1
extensive propagation constant in the world,
of the good religion, its power and its
achievements.

Be it known that, the manifestation in this world of 2
the good religion is by its constant extensive propagation ;
since by means of its propagation by all orthodox people,
there will occur among men, through the good religion,
remembrance of the *yazads*, and praise of truth and
goodness, and hatred of falsehood and evil, and of what-
ever is embarrassing on account of an evil faith. The
religion of the Dādār is (ordained) for the performance
of good actions by all pious and religious people, where-
as the evil faith is for the performance of evil actions.
Sovereignty, devotion, protection of the poor, keeping
cattle at liberty, and many other truly meritorious
actions as well as the gifts pertaining thereto, are the
results of the good religion, whereby the people, who are
obedient unto God, are said to be of the good ways (*i. e.*
principles).—In those people whose creed comprehends 3
falsehood and sinning, there is but little power of doing
the following really meritorious deeds.—The power of 4
the good religion restrains [*lit.* improves] mankind from
treading in the path of impurity ; its sovereignty leads to

the extension of their race (*patvandashnē*): its guidance of the people of this world to purity, curtails (the power of) the Blemish-giver.—The cleansing of the people of this world from failings and corruption of all kinds, prepares them for the everlasting (region of) full splendence, and in such wise that a single motive of one's advance into impurity being known, he shall (essay to) promote goodness, and curb evil, and guide himself by those sublime meditations that tend to destroy all devilish propensities within. By means of firm reliance on it (*i. e.* the religion) by men, the people of this world shall be altogether improved through goodness; and as a consequence Ganāmīnō shall be severely afflicted. By virtue of the good religion, Ganāmīnō shall be severed by Spenāmīnō from every object and action pertaining to the *Frashōkērēte*, while the spread of the *Frashōkērēte* (*i. e.* final reformation) shall follow the propagation (in this world) of the good conceptions in the *Mazdayasnān* religion.

-
- 1 (૧૭) Exposition in the good religion regarding man being acceptable for the purpose of his communion (with God), or for (righteous) actions, by means of his connection with the good creatures, and his forbearance from the avaricious creatures.
 - 2 Be it known that, the specification of the grades of men from the highest one to the lowest, is according to these six ways. The first and highest (man) is he, who lives (*hustigān*) through virtue, and is devoid of evil,—
 - 3 The second is he, who lives for the sake of good, (and)

does not live for the sake of evil.—The third is he who 4
 lives for the sake of both good and evil.—The fourth is he 5
 who lives for the sake of evil, but does not live through
 virtue.—The fifth is he who neither lives [both] through 6
 goodness nor through evil.—The sixth and lowest is he 7
 who by leading (his) life in evil, destroys what is good.—
 Whosoever leads a life in virtue, and (a life) devoid of 8
 evil, is the highest one among men, and preferable for
 friendship (with God) and for (righteous) actions.—And 9
 whosoever is in union with the good creation (*i.e.* the
yazads and the *ameshaspands*), always refrains from the
 evil-doing avaricious nature.—Whosoever subverts good- 10
 ness by leading (his) life in evil, is cut off from accept-
 ance for the highest communion and for (righteous)
 actions; whereas whosoever is united with the good
 creation, always abstains from the evil-doing avaricious
 nature. (Men following) these two ways, are included 11
 among the four (kinds mentioned) in the middle (of this
 section.)—Whosoever leads his life in virtue, and does
 not live through evil, is near unto the highest grade by
 his choice of high friendship, (of great) actions, of a
 union with good lineage, and of a high religion, and by
 refraining from avarice and not thinking (of it).—Who- 12
 soever lives both in virtue and evil, is blessed by the
 Good (*Spenāmīnō*) with happiness, through his conducting
 himself with prudence, and refraining from (another's)
 distress and evil.—Whosoever lives through evil, and 13
 does not live through virtue, maligns through the avari-
 cious nature a union with the good creation, and ap-
 proves of clandestine deeds in his life-time.—Whosoever 14
 does not live both in good and evil, has no desire for the

evil (existence in hell,) by reason of his avoiding both deceitful and meritorious actions during his life.

- 1 (119) **Exposition in the good religion regarding the unrighteous source, and (the path of) rectitude, and the means of restoring the unrighteous one.**
-

- 2 Be it known that, the unrighteous one himself is so because of his own perverse mind. Whosoever leads an immoral life, his thought (leads him to) acquire whatever thing he does not need; and his actions thereby (*i.e.* through that immoral thought) are of the nature of a *frēhibūt*. And by entertaining in his conscience the mode of his life that is his (*i.e.* of a *frēhibūt*), and by acquiring the thing that he does not need, and by doing deeds that do not concern him, he (*i.e.* an immoral person) turns [therefor] to be of the nature of an *aībībūt*. The natures of both these *frēhibūt* and *aībībūt*, are devilish in their ways and wicked in thoughts. Whosoever mind is inclined to the ways of good existence, he always turns himself to acquire whatever thing is requisite for him, and to perform the actions that pertain to him, and he does not (wish to) acquire the thing that he needs not,
- 3 nor perform actions that are not due from him. Hence he becomes of the nature of righteous *yazads*.—An immoral (person) is himself (*i.e.* represents) the immoral being of the *frēhibūt* and the *aībībūt*. The source of that evil knowledge, and [the source] of every other evil, is *Ganīmīnō*, just as the source of that righteous thought pertaining to the (divine) wisdom, and [the source] of every other good, is *Spenāmīnō*. Accordingly whatever

(sinful) actions are performed by the unrighteous towards one another, are owing to the approach of the immoral influence of that unrighteous source, *Ganāmīnō*. For that reason unrighteous people do (the deeds that pertain) to *Ganāmīnō*, the source of evil knowledge, just as religious people do every deed through the wisdom of *Spēnāmīnō*, (who is himself) the source of wisdom.—And the means of transforming an immoral one into a moral being (*mūstīh val amūstē*), is the moral power of the good religion; and accordingly that means is to be employed in two ways by the sovereign professing the good religion: First, by preserving his own good temper from immorality the good temper of people innumerable may be preserved from immorality and towards paradise (*i.e.* in order that they may be capable of paradise).—Secondly, by bestowing moral courage on his people through the precepts of the good religion, and by appointing persons who could turn them away and protect them from sin and the (consequent) punishment (in hell), he endows them with complete strength, so that people innumerable may hold themselves aloof from any immoral action or speech.—And it is by this that the righteous [king] and the unrighteous king, are to be manifested—The righteous (king) that is equitable towards the immoral, is he who possesses wisdom worthy of a sovereign, and personally conducts the administration (of his dominion) by means of that wisdom. And if he has enough fortitude to protect every great soul (from affliction in hell), in proportion to the good virtues in that sovereign, there would remain no unrighteous men (~~among his subjects~~); and no (righteous) man would be

discouraged under his sovereignty in improving all immoral people (*mūstū-madām*) on the behalf of the king.

- 8 The proper functions of (such a) king are as follows: To search out every unrighteous person, to recognize him through the deplorable grievance regarding him, to cause him to be exposed (to penalty) by those who possess the faculty of wisdom, and who (thereby) redeem immoral people; and the king who has intuitive wisdom, the monarch that is righteous, thus proves the complete purifier of immoral people from distress by dint of his royal mandates. And on the complaints regarding the immoral one having reached (that king), his affliction is averted (*vadhūryaēt*) by him (*i.e.* the king) so powerfully through dint of his preventive authority (*padhūrān-khvēshkārīk*), that he (*i.e.* the immoral one) thereby turns virtuous, and the monarch (himself) is saved from the sin (*i.e.* from the sin of encouraging immoral practices in his dominion).
- 9 Through such kind of (moral) administration the immoral ideas of the unrighteous, by their being kept back from the people, may be extirpated (from the world).
- 10 Of the impious priests he who greatly promotes the immoral through immorality, is the deluded one by the (evil) faith and principles of the ill-informed *āshmōg*, [and] by such an immoral (priest) those of the people that have attained unto the Great Supporter by means of their religious wishes and acts, are perverted to the side of the mean [*lit.* little, insignificant] supporter (**A**hriman). Hence the impostor of evil speech and deceiver of the true faith (endeavours) to persuade (mankind) to his false doctrine by the two ways (of designating it, *viz*) (1) the wisdom of the (good) religion and (2) the doctrine of

spenāminō; whereas the evil knowledge and the evil law of Ganāminō, (or his) demonism, are emphatically declared (by him).

(१॥V) Exposition in the good religion regarding that which is 1
 good for the World, [and that which is (good)] for
 the body, and [that which is (good)] for the soul,
 and [that which is (good)] among mankind, and
 [that which is good] for actions and decision.

Be it known that, it is the saying of the good re- 2
 ligion, that a virtuous sovereign is good for the world,
 and wisdom for the person of man, and liberality for the
 soul, and truth among mankind, and endeavour coupled
 with perfect meditation in all actions and decisions.

દીનકર્દ કેતાબનાં પાંચમાં દફતરના અગત્યના લોગતાની શબ્દકોષ.

GLOSSARY OF SELECT TERMS.

۱۸۰۰ = ۱۸۰۰-۰۰ વી. ઉત્તરી ચાલ-
અનુવાલુ, ખરાબ રીતનાંતનું. (અવ
۱۸۰۰, way). *adj.* Of perverse
character, of evil habits.

۱۸۰۰ = ۱۸۰۰-۰۰ વી. ઉમેદવાલુ,
ઉમેદવાર, આશાવાન. (જુઓ દફતર ૧ લાંની
શબ્દ કોષને સર્કે ૪૭ મે.) *adj.* Hope-
ful, sanguine. (*Vide* vol. I.
Glossary, s. v. p. 47.)

۱۸۰۰ = ۱۸۰۰-۰۰ વી. ઇરાન, શબ્દ.
ના. ઇરાનના દેશ, ઇરાન શહેર. *ppr. n.*
The country of Irān, the city
of Irān.

۱۸۰۰ = ۱۸۰۰-۰۰ વી. જોડ, શબ્દ.
૨. નામ. ૩. જોડાસો, વરણન. (અવ
+ ۱۸۰۰, કો ۱۸۰۰ અથવા ۱۸۰۰). *n.*
Word. 2. Name, designation.
3. Explanation, description.

۱۸۰۰ = ۱۸۰۰-۰۰ વી. ઉપર નીકળી આવવું, ઉત્તરે આવવું,
જોડાબર નીકળવું. *p. ppr.* Swelling,
rising up, surging (as parts
of the surface of water.)

۱۸۰۰ = ۱۸۰۰-۰۰ વી. જુત-
પ્રતી, મુત્તિપુત્ર, પુત્રાંતી માંત્રા. ૨.
જુતમાંત્રાને લગતું કાંમ. (અવ
۱۸۰۰, a graven image, an idol). *n.*
Idolatry, idol-worship, ido-
lism. 2. Any act in connec-
tion with an idol-temple.

۱۸۰۰ = ۱۸۰۰-۰۰ વી. અમર-
પરસ્ત; એક બીજાને લગતું. *adj.*
Mutual, reciprocal.

۱۸۰۰ = ۱۸۰۰-۰۰ વી. જીવન, હયાતી.
૨. સાહવયકતી, સાહવયેતી. ૩. દુશી-
આરી. (અવ ۱۸۰۰ existence). *n.*
Life, existence. 2. Far-sight,
precaution. 3. Intelligence.

۱۸۰۰ = ۱۸۰۰-۰۰ વી. કિ.
વગર ઇનિએ રેહવું, ઇનિ વગર રેહવું.
(અવ ۱۸۰۰ to strike). *p. ppr.* The
state of living without giving
or receiving any hurt or in-
jury.

۱۸۰۰ = ۱۸۰۰-۰۰ વી. જુલુ, જુક,
જુડ. ૨. જુકર, જુઅર. (Hib. خزیر

a swine, a boar. Syr. **خنزير** a saw. Arab. **خنزير** a hog). *n.* A hog, a boar.

અવગણનું = **અવગણના** *n.*

કિ. વગર હયાતીનું કરવું, હસ્તી વગરનું બનાવવું. ૨. ઘેડવું, ભાંગવું. ૩. શુદ્ધ અથવા ઓટું કરવું. (અવગણ + નું ઉપરથી). *v.* To make lifeless, to deprive of existence. 2. To break, to dis sever, to avert. 3. To falsify, to disprove.

અવગણના = **અવગણના** *n.*

કિ. તેજ વગરનું કરવું, જાંચું કરવું. ૨. વગર તેજનું બનાવું, જાંચું થવું. ૩. અરાય કરવું, હાંણી પોંદ્યાડી. (અવગણ + ના ઉપરથી). *p. pr.* To deprive of lustre, to obscure. 2. To be dim, to be deprived of lustre. 3. To cause evil, to hurt, to injure.

અવગણના = **અવગણના** *n.* અનિતિવાલું, બેકાએક, ગેરમરેશતેનું. (અવગણ + ના ઉપરથી). *adj.* Immoral, irregular, improper.

અવગણના = **અવગણના** *n.* અંધારું, અંધાવાવાલું, નાનીના. (અવગણ + ના ઉપરથી). *adj.* Blind, dark, sightless, visionless.

અવગણના = **અવગણના** *n.* અપ્રમાણિક વીચારવું. ૨. વિ. અપ્રમાણિક વીચારવાલું. (અવગણ + ના ઉપરથી). *to measure, to grasp, to compr-*

hend). *n.* Immoderate thinking. 2. *adj.* Of immoderate thought.

અવગણના = **અવગણના** *n.*

ના. મોહશાઈ, બુદ્ધિ, અહતો દરજો, બુદ્ધિગી. (અવગણ + ના ઉપરથી). *n.* Greatness, preeminence, high position, venerableness.

અવગણના = **અવગણના** *n.*

અપ્રમાણિક, વગર નીતિનું. (અવગણ + ના ઉપરથી). *adj.* Exceeding moderation, immoderate, intemperate, immoral.

અવગણના = **અવગણના** *n.*

નીતિવાન. (અવગણ + ના ઉપરથી). *adj.* Honest, virtuous, moral.

અવગણના = **અવગણના** *n.*

હાંસેન, યાફત. (અવગણ + ના ઉપરથી). *n.* Proceeds, gain, earnings, recompense.

અવગણના = **અવગણના** *n.*

અનાર. (અવગણ + ના ઉપરથી). *n.* A guide, leader, conductor.

અવગણના = **અવગણના** *n.*

લાએક, યોગીય. ૨. ફોજવાન. (અવગણ + ના ઉપરથી). *adj.* Fit, appropriate. 2. Wealthy, opulent.

અવગણના = **અવગણના** *n.*

કીમતી અથવા, અહતો દરજોના અવેજ. *adj.* A valuable retribution, great recompense.

કર્મ = કર્મ ના. પેદુનવાંત.

૨. વી. કદાવર, ઉત્તમ. (અવન કર્મ).
n. A hero, warrior. 2. *adj.*
Stalwart, tall.

કર્મ = કર્મ ના. તાજ.

(અવન કર્મ + તાજ, ફાં). n.
A crown.

કર્મ = કર્મ અથવા
કર્મ કર્મ કિ. દેવ કરવું, જાડને
કાપકાપ કરીને શુધારવું. (Talmud. ૩
કર્મ, n. p. કર્મ). v. To trim
a tree, to clip, to make right
by cutting.

કર્મ = કર્મ વી. માન્ય
ભરેલું, એજમતી સકતીવાળું. ૨. ગેની
વાત કેહનાર, ભનીષ કેહનાર, અનવાનો
અનાવ કેહનાર. (શુઓ કર્મ એવ જીવન
દેવનારી શબ્દ કોષને એથે સર્કે). *adj.*
Miraculous, of miraculous
powers. 2. One who expounds
what is mystical or unknown,
a prophet, a foreteller, one
who predicts future events.
(Vide vol. II., Glossary, s. v.
કર્મ).

કર્મ = કર્મ ના. સેવર, છેલો.

૨. વી. સેવરનું, છેલ્લું. ૩. કિ. વી.
સેવર, છેલ્લો. (અવન કર્મ; ફાં).
n. End, termination. 2. *adj.*
Final, last. 3. *adv.* Lastly,
finally.

કર્મ = કર્મ ના. પાદશાહી

તખત, પુરસી, ચેક. (ફાં).
n. A royal throne, a chair, a
seat.

કર્મ = કર્મ ના. ચક્રવર્તી

જેનો મારગ. ૨. રીત, તરેહ. (અવન
કર્મ + કર્મ ઉપરથી, ફાં). n.
a dignified or sublime path.
2. Manner, sort, kind.

કર્મ = કર્મ અથવા

કર્મ ના. વડીઅલો, નીઆકાનો,
અમરના વડીઅલો. (અવન કર્મ + કર્મ
ઉપરથી). n. Ancestors, original
ascendants, fore-fathers.

કર્મ = કર્મ વી. ખેડ, હદ વગરનું.

૨. કાચું, અતિરૂપ. (અવન કર્મ).
adj. Infinite, unlimited. 2.
Much, excessive.

કર્મ = કર્મ વી.

નાકરમિં. (અવન કર્મ 'નાકર-
માની' disobedience). *adj.* Dis-
obedient.

કર્મ = કર્મ ના.

અજાનો સુખ, માતનો દેવ, હયાતી અ-
તમ થવાનું બાંધનું, જમ. (અવન કર્મ
ખેડ, ફાં). n. The
causer or demon of death,
Fate.

કર્મ = કર્મ કિ. એતે-

કાદ રાખવો, ધર્મિં રાખવું. (અવન
કર્મ ઉપરથી). *inf.* To exer-
cise faith in, to believe in.

સામન = સામન ના. એકરૂપન.

૨. વી. પશ્ચાત્તરુદ્ધિવાલુ. (Sas. آخرمن, ફાં آخرمن). *pr. n.* Aluriman. 2. *adj.* Of perverse intellect, imprudent.

સામન = સામન વી. અશો, પરદેશગાર, દોષાચી છુટકારા પામેલુ. (અવન સામન, ફાં آراء). *adj.* Holy, pious, one that is saved from hell.

સામન = સામન ના. મંચ, મંચ, મંચ વીચેકવલુ. *n.* Connection, union, acquaintance, correspondence.

સામન = સામન ના. ના. ના. દેશવાલુ, તરુદ્ધિ. (અવન સામન, ફાં آراء). *n.* Instruction, edification, training.

સામન = સામન ના. પાણી. ૨. આપ, મંચ. ૩. જનમ, હયાતી, આતમા. ૪. તેજ, આપ, ગુરુ. ૫. અગાધ, રીશની. ૬. પ્રતિ, આપ. (અવન સામન, ફાં آب). *n.* Water. 2. Honour, respect. 3. Birth, existence, soul. 4. Lustre, glory, splendour. 5. Brilliance, light. 6. Grandeur, the divine shadow.

સામન = સામન વી. પ્રતાપી, ગુરુવાલુ, તેજદાર. *adj.* Majestic, resplendent, brilliant.

સામન = સામન વી. આપાદી-વાલુ, વસ્તીવાલુ. ૨. સુખી, આરોગ્ય-વાલુ.

વાલુ. (અવન સામન, ફાં آباد). *adj.* Prosperous, populated. 2. Happy, well-conditioned, well off.

સામન = સામન ના. જનમ, હયાતી. (અવન સામન; ફાં آراء). *n.* Birth, existence.

સામન = સામન વી. તેજ આપનાર, ગુરુ આપનાર. *adj.* A bestower of splendour, a giver of glory or lustre.

સામન = સામન અથવા સામન ના. લોહ. (અવન સામન, ફાં آهن). *n.* Iron.

સામન = સામન ના. લોહાર. (ફાં آراء). *n.* A blacksmith.

સામન = સામન ના. રૂપ. (અવન સામન, ફાં سیم). *n.* Silver.

સામન = સામન ના. રૂપ, રૂપ, રૂપ તથા વાસુ આપનાર. *n.* A silversmith.

સામન = સામન ના. સુખ, આરામ. (અવન સામન, ફાં آسودن 'આરામ લેવો,' to repose). *n.* Happiness, comfort.

સામન = સામન ના. સુખીઆરામ, સુખી હાલત, આરામી. (અવન સામન, ફાં آسودگی). *abs. n.* Felicity, well-being, ease, *sans souci*.

اولاد=فرزند ના. પેશદા-
દીઆન વખતની અંદર થાઈ ગયેલો
આદમીઆની પ્રવરણી કરનારો 'આસ્રીત.'
(અવન = فریب, નાંમનો એક માહ પુરૂષ,
જુઓ વંદીદાદની ૨૦ મી પ્રગરદ, ફકરો
બીજો.) *pr. n.* The Āsrit (Av.
Thrita. Vend. XX. 2,) who

nourished and protected man-
kind in the Peshdādīān period.

اسوس=افسوس વી. એવ આ.
પનાર, એબીઆન કરનાર. (અવન = + + + ,
ફાં ૧૦). *adj.* The Blemish-gi-
ver (Ahriman), a corrupter.

૭—و

اوس=افسوس અથવા اوس
કે. પ્ર. અફસોસ ! (ફાં ૧૦ હ અથવા હ).
interj. Alas !

اوس=افسوس ના. લડાઈ,
મારામારી. (એ બોલ અવન = + + + +
'દઆને તજવારને લગતું કામ' the
wielding of a sword, તે ઉપરથી
નીકલેલો ધારેઆમાં આવેલો. ફાં ૧૦ زار).
n. A battle, conflict, struggle.

اوس=افسوس અથવા اوس=افسوس
જોડા ના. સહમજ સકતી. ૨. આ-
તમા. ૩. ધારીગરી, હીકમત. (IIib. ૧૩,
Arab. نکر to perceive, to be
wonderful. ફાં ૧૦ کبر). *n.* Sense,
understanding. 2. The prin-

ciple of life. 3. Workman-
ship, skill.

اسوس=افسوس વી. ના. ચત્રીસચર.
(Syr. ܐܘܨܐ, IIib. ૧૦, ફાં ૧૦ اوسان).
pr. n. Saturn.

اوس=افسوس વી. નીચ, હલકું.
૨. નાંધકું, ઉતરતું. (ફાં ૧૦ کودک). *adj.*
Mean, low. 2. Small, inferior.
low.

اوس=افسوس ના. જહવેર, હારો,
જહવેરાત. (IIibr. ૧૧ or ૧૨ some-
thing light or shining.) *n.* A
jewel, a diamond, gems.

اوس=افسوس ફિ. વી.
હમેશાં, દર વખતે. *adv.* Always,
constantly, at all times.

—ط—س

اوس=افسوس ના. સુરજ, આરશિદ.
વી. ધાતકી હથોયારવાલો, ધાતકી. (અવન
= + + + +). *adj.* Bearing mor-
tal weapons, wicked.

اوس=افسوس ના. ચળ-
કાટ, રોશની. (અવન = + + + +). *n.*
Brilliance, light.

اوس=افسوس ના. સુરજ, આરશિદ.
(અવન = + + + +, ફાં ૧૦ خور). *n.* The
sun.

اوس=افسوس અથવા
اوس=افسوس ના. (વેહથી જાંતવરતું) કુધ-
મજ બચ્ચું. *n.* A young one of
a wild, noxious beast, a cub.

૨-૩-૭

પુ=પુલુ ના. યજ્ઞદીપ્તિ, આરેહ, ગુર. ૨. આતમા. ૩. કીરતી. (Hib., Chald. ܡܝܬܐ, Syr. ܡܝܬܐ, Ar. ܡܝܬܐ). *n.* Angelic or divine grandeur, glory, lustre. 2. The soul. 3. Fame, renown.

પુ=પુલુ ના. આરેહ, ગુર. (શુઆ ܡܝܬܐ). *n.* Glory, lustre.

પુ=પુલુ કિ. શોક રાખવો, પેઆર કરવો, આહવું. (અવન ܡܝܬܐ, ܡܝܬܐ). *v.* To like, to be fond of, to incline to, to have affection for, to love.

પુ=પુલુ કિ. જીવન આપવી, હયાતી બનાવવી. *v.* To give life to, to enliven, to furnish with the vital principle.

પુ=પુલુ ના. તખત, આજત, કોચ. ૨. જગો. ૩. વાન. *n.* A Throne, a bench, a coach. 2. Place. 3. Time.

પુ=પુલુ ના. પાપ, યુનાહ. ૨. વી. પાપી, યુનેહગાર. *n.* Sin, crime, guilt. 2. *adj.* Sinful, criminal.

પુ=પુલુ ના. જાત. ૨. અવાસ. *n.* Person, self, kind. 2. Nature, essence.

પુ=પુલુ વી. વરને લગતું, વરના અવાસનું. ૨. મજદકના જાતેન-શીનનું નામ. *adj.* Wolfish, having the qualities of a wolf. 2. The name of a *locumtenens* or successor of Mazdak.

પુ=પુલુ ના. સાબીલી, ગવાહી, શહેદી. *n.* Evidence, witness, attestation.

૨-૨

પુ=પુલુ ના. ગીલાનનું શહેર. *pr. n.* The city of Gilān.

૯-૨

પુ=પુલુ ના. પ્રતાપ, યજ્ઞદાનિ આયો. *n.* Divine glory, divine shelter, protection, favour.

પુ=પુલુ કિ. ફરહર ઠરવી, આહવું. (અવન ܡܝܬܐ). *v.* To

move to and fro, to tread, to walk.

પુ=પુલુ ના. ફગદેજનું નામ. (શુઆ ܡܝܬܐ ૨૬૦ ની નોટ.) *pr. n.* An appellation

of Kangdez. (*Vide* note to Section 144).

1mQ=1mP ના. ઉપાયે, એકાજ.

२. शक्ति, तत्त्वार्थ. *n.* Remedy, means, cure. 2. Power, strength, capability.

અમલ=અમળ કિ. વી. જેમ બને
તેમ. *adv.* As much as possible,
as one can.

အလှူပေးခြင်းသည် ဂါ. နိပါတ်၊
ဗျာက. n. Precept, order.

১৯৬৬-৬৭ = ১৯৬৬-৬৭ বি. বি.

સદ્ભજ, જ્ઞાનાસો. *abs. n.* Knowledge, understanding, explanation, exposition, teaching.

१।७ ॥ ७९ = ७९७-११८५ वि. न.
 चीनवतपुल, पुणे श्रुत. *pr. n.* The
 Chinvat Bridge.

કામ કરનાર. ૨. કામ કરવામાં કૃતેહ મેળવનાર. n. One who acts with zeal and energy. 2. One who obtains success in what is attempted or intended.

ॐ—ॐ

ਸਤਾਰਾ-ਪ੍ਰਭਾਵ = **ਸਿਤਾਰਾ-ਪ੍ਰਭਾਵ** ਆ. ਨਾ.
 (ਸੀਤਾਰਾਯੋਗੀ) ਭੀਜਿਆ, (ਖੜੇਹੋਜੁ) ਕੁਰ-
 ਕੁਰ ਕਰਬੂ. *abs. n.* The motion or
 influence of the stars, the re-
 volution of the planets.

ਅਦਕਾਰੀ. *n.* Guilt, sin, lewdness.

1-3=1044 ના. વીખ, જેહર,

शेमत. (शहर). *n.* Poison, virus,
venom.

પ્રમાણીત અં પ્રાણીત =
પ્રાણીત અં પ્રાણીત
 બા. ના. હિમત. ર. ક્રિ. હિમત કરવી,
 ગરદન ઉઘડવી. *abs. n.* Courage.
 ૨, *v.* To venture, (*lit.*) to erect
 one's neck.

5-5

♂ = 1. ۱۱. ۱۲. n.
A male being, a male person.

५३५ = ५३५ ला. ना. मार,
 छेद, नोकसान. (अवग १५). *abs. n.*
 A beating, striking blows, in-
 jury, damage.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ अर्थ, भाष्ये,
 सहस्रं. २. शब्द, आलासो. (अथ
 १०००). *abs. n.* Signification,
 meaning, comment. 2. Com-
 mentary, explanation, inter-
 pretation.

کمالی = کمالی نیا. શોની,
શુનિનું ઘરેલું બનાવનાર. (کام زرگر).
n. A goldsmith, one who ma-
nufactures ornaments of gold.

کهن = کهن نیا. જૂની,
જૂનાપો, બીચી. (کهن). n. Old
age, senility.

کام = کام نیا. ના. માં-
ગણી, આદેશ, આરજી. (کام).
abs. n. Solicitation, craving,
wish, desire.

کدام = کدام نیا. બદસુરત,
બદશેક્ષ. (کدام). adj. Ugly,
ill-looking.

کمال = کمال نیا. માં-
ગણી, આદેશ કરવી, ઇચ્છા અતલાવવી.
(کمال). v. To ask for, to
beg, to wish for, to desire.

کرام = کرام نیا. ગૌરવ, ગુર.
n. Glory, lustre, essence.

کام = کام نیا. ના. આદેશ,
ઇચ્છા, શોક. abs. n. Desire, wish,
liking.

کام = کام نیا. ના. આદેશ,
ઇચ્છા, શોક. abs. n. Desire, wish,
liking.

૧-૧

کام = کام نیا. પેહલાન, આદ-
શુર, શુરવીર. n. A hero, a brave or
valiant person, a champion.

کام = کام نیا. ના. ના.
હીલચાલ, ચાલણ. ૨. કિ. વેલવું, ચાલવું,
બીગણવું. (کام). abs. n.
Motion, movement. 2. v. To
flow, to tread, to melt.

کام = کام نیا. બચુકદાર,
જલકાટભરેલું, ચળકતું. adj. Sparkl-
ing, glittering, bright.

کام = کام نیا. ના. જાડ,
રોપો, દરખ. n. A tree, a plant
or shrub.

کام = کام نیا. કિ. બી.
જેમ અને તેમ, બની ચકે એવી રીતે. adv.
As much as possible, as one
can.

کام = کام نیا. બી. જોતમંદ,
જામીવાન, ૨. સક્તીવાન, બલવંત.
adj. Wealthy, opulent. 2.
Strong, capable, powerful,
mighty.

کام = کام نیا. અંધકાર, તારીક,
ગુમરાહ. (کام). adj. Dark,
gloomy, bewildered.

کام = کام نیا. કિ. ના.
પાપની તોજશ કરવી, યુનાહનું નીવારણ
કરવું. (کام). v. To be
penitent, to expiate sins.

—و—و—

وَجَعَلَ = **وَجَعَلَ** કિ. ઇજા કરવી, નોકસાંન કરવું. ૨. ઇજા થવી, નોકસાંન થવું. (અવ૦ ۴۳). *v.* To hurt, to injure. 2. To be hurt, to be injured.

وَجَدَ = **وَجَدَ** વી. ચોક્કસ, ખરોખર. (ફા૦ ۴۳). *adj.* Special, particular, wholesome, regular.

وَجَّهَ = **وَجَّهَ** કિ. (જુરો ઇનસાંનનું) કેલવું, બોલવું. *v.* To declare, to speak, to shout (used in the case of an evil person or spirit.)

وَجَدَ = **وَجَدَ** ના. લાકડું. (અવ૦ ۴۳, ફા૦ ۴۳). *n.* Wood, timber.

وَجَدَ = **وَجَدَ** બા. ના. જ્ઞાન, ખબર. ૨. વી. જ્ઞાન, દેખાઈ. (અવ૦ ۴૩ to see, ફા૦ ۴۳). *abs. n.* Knowledge, cognisance. 2. *adj.* Known, apparent.

وَجَدَ = **وَجَدَ** કિ. જ્ઞાન થવી, જ્ઞાન થવું, જ્ઞાન થવું થવું. *v.* To become known, to be known, to be made cognisant.

وَجَدَ = **وَجَدَ** ના. દીનની દલીલ, ધરમને લગતી શાખી. *n.* The testimony or authority of religion.

وَجَدَ = **وَجَدَ** બા. ના. જુરો સાંભલાણું. ૨. કિ. જુરો સાંભલાણું. (અવ૦ ۴૩ to hear, પ્રત્ય ۴૩ ઉપરથી, ફા૦ ۴૩). *abs. n.* The hearing of what is evil. 2. *v.* To listen to evil sayings.

وَجَدَ = **وَجَدَ** ના. જુરો સાથો, જુરો પ્રતાપ, જુરો સાહેલા. (અવ૦ ۴૩ wing, પાંખ, ફા૦ ۴૩). *n.* Evil shelter, evil favour, evil protection.

وَجَدَ = **وَجَدَ** કિ. (જુરો ઇનસાંનનું) કેલવું અથવા બોલવું. (અવ૦ ۴૩ to shout ઉપરથી). *v.* To declare, to speak (used in the case of an evil person.)

وَجَدَ = **وَجَدَ** વી. નીચ, હલકું; કમીનું. (Arab. ۴۳). *adj.* Mean, low, tiny, trivial.

وَجَدَ = **وَجَدَ** ના. ખાનદાન, કુટુંબ. (ફા૦ ۴૩, અથવા ۴۳). *n.* A race, a family.

وَجَدَ = **وَجَدَ** ના. હદ, મુદત. ૨. વી. હદવાલું, મુદતવાલું. (અવ૦ ۴૩, ફા૦ ۴૩). *n.* A limit, a certain point of time. 2. *adj.* Limited, finite (in time.)

وَجَدَ = **وَجَدَ** કિ. ધારતી આપવી, ખીલક દેખાડવી. *v.* To intimidate, to threaten, to menace.

وَجَدَ = **وَجَدَ** ના. મીજલસ, કચેરી, મંડળી. (અવ૦ ۴૩). *n.* An

assembly, a royal council, a committee.

આકાર = عَرَض ના. આકાર. ૩૫, ૩૬. ૨૧. ૨. દેહ, કાયા, બદન. ૩. બનાવટ. *n.* A form, shape, feature, appearance. 2. Constitution, structure, body. 3. Make, formation.

આત્મા = عَرَض ના. જોડ, જોડ. ૨. આત્મા અને બદનને લગતું જોડાણ, આત્મા અને બદન સાથની કાયા. (અવતરણ, કાંત). *n.* A couple, a fellow. 2. The union of the body and the soul, a vital body.

આત્મા = عَرَض ના. દરજની જાત, દરજની કાયા. ૨. વિ. દર-

જની જાતવાલું, દરજની કાયાવાલું. (અવતરણ + عَرَض). *n.* The person or body of a *druj*. 2. *adj.* Of the nature or body of a *druj*.

જલ = عَرَض ના. કુંભ રાસી. (Syr ܐܪܘܪ, Chald. ܐܪܘܪ, Arab. ܐܪܘܪ, ܐܪܘܪ). *pr. n.* Aquarius, the Water-bearer (one of the signs in the zodiac).

જોડ = عَرَض અથવા ܐܪܘܪ ના. સુધાર, લાકડકાંમ બનાવનાર, લાકડાંની જાણસો ધડનાર. (અવતરણ અથવા ܐܪܘܪ લાકડું, તે ઉપરથી.) *n.* A carpenter, a joiner, one that manufactures wooden objects.

૧—૧

ઝાં = عَرَض ના. માદા, સ્ત્રીજાત. ૨. સ્ત્રી. (જુઓ દક્ષતર ખીજાંની શબ્દ કોષને સફે ૧૧ મે.) *n.* A female, the female sex. 2. A woman (*vide* Vol. II. s. v.)

જાણ = عَرَض બા. ના. લખાણ. ૨. જાણસો. (જુઓ દક્ષતર ખીજાંની શબ્દ કોષને સફે ૧૧ મે.) *abs. n.* A text, writings. 2. Explanation, exposition.

જાણ = عَرَض ના. કારીગરી, હીકમત. ૨. સહમજ સફતી. (જુઓ ܐܪܘܪ માલ દક્ષતર પેહલાંની શબ્દ કોષને ૨૪ મે

સફે.) *n.* Workmanship, skill. 2. Understanding, sense, intellect (*vide* Vol. I. s. v. ܐܪܘܪ).

સમય = عَرَض અથવા ܐܪܘܪ ના. વખત, વેળા, કાલ, સમય. (Hib., Chald., Syr. ܐܪܘܪ, અથવા ܐܪܘܪ time, period; Arab. ܐܪܘܪ). *n.* Time, period, occasion.

પુર = عَرَض બા. ના. ખાલેસી, સોજાઈ. ૨. વી. ખાલેસ, નીર-મજ, શોજાઈ. ૩. કિ. ગાલીને ખાલેસ બનાવવું, સોજાઈ કરવું. *abs. n.* Purity, neatness. 2. *adj.* Pure,

clean, neat. 3. *v.* To clean out by straining or sifting, to purify.

ઘટાડો કરવો, ઓછું કરવું, ઘટાડવું, કમ કરવું. *v.* To decrease, to diminish, to lessen.

આવૃત્તિ = દર્શન ના. દેખાવ. (અવનિર્મિત 'એક સરખો માપ,' ફોનમોન). *n.* Appearance, aspect, feature.

આવૃત્તિ = દર્શન ના. દેખાવું. ૨. દેખાડનાર. *adj.* Apparent, manifest. 2. One that shows or guides.

આવૃત્તિ = દર્શન ના. નીચ હાલત, કંગાલીઆવ. ૨. નીચાણ. (ફોનશીબ). *n.* Low condition, wretchedness, misery. 2. Declivity.

આવૃત્તિ = દર્શન ના. નાશકારક, નાશ કરનાર. (અવનિર્મિત, ફોનશીબ). *adj.* Destructive, pernicious.

આવૃત્તિ = દર્શન ના. ડુતી, નાભ. (અવનિર્મિત, ફોનનાફ). *n.* Navel.

આવૃત્તિ = દર્શન ના. ૫૫૫વાલું, તરફનાવાલું. ૨. તમીજ, ઘેઆંત. (અવનિર્મિત)

આવૃત્તિ, ફોનશીબ; તરફ, ૫૫૫. ૨. ફોનશીબ). *adj.* Of the side of, adhering to a party. 2. Discrimination, attention.

આવૃત્તિ = દર્શન ના. તરફનાર કાંમ કરનાર, તરફ તરફનું બનાવનાર, નવું નવું કરનાર. (અવનિર્મિત, ફોનનોગર). *n.* One who does varied business, one who manufactures new objects of various descriptions.

આવૃત્તિ = દર્શન ના. ચીતાર, નકશ, નકશો. ૨. ચીતારકાંમ. (ફોનનિકર). *n.* A drawing, a sketch, a map. 2. The art of drawing or engraving.

આવૃત્તિ = દર્શન ના. ચોરી. ૨. પાપ, યુનાહ. (અવનિર્મિત, અથવા અવનિર્મિત, ફોનનાહ). *n.* Theft, robbery. 2. Sin, crime.

આવૃત્તિ = દર્શન ના. ૫૫૫-૫૫૫ ના. તરફનાર રીત, શુદ્ધી શુદ્ધી તરફથી. (અવનિર્મિત, અથવા અવનિર્મિત ઉપરથી). *adv.* In multifarious ways, in various forms.

૭—૭

આવૃત્તિ = દર્શન ના. સુરત, સુરતી, ચેહરો. (અવનિર્મિત, ફોનપેકર). *n.* The aspect, face, countenance, visage.

આવૃત્તિ = દર્શન ના. લડાઈ કરવી, શુદ્ધ કરવી. ૨. ધરમની તરફ રાર કરવી. (અવનિર્મિત, 'સાંહમ-લેવું કાંમ,' 'આડે આવવાનું કાંમ' ઉપર)

રથી. ફાંબકાર). *v.* To fight, to struggle, to contend. 2. To carry on a religious controversy.

અસમજ સર્જન = -જાનસમજ
અસમજાસમજ ના. ના. પ્રમાણિક વીચાર.
(અવગત સમજ + સમ, અનંત સમ ઉપરથી.)
abs. n. Moderate thinking.

ગર્ભન = ગર્ભન ના. યોશાક, ક-
પડી, રજા. (અવગત સમજ + ગર્ભન to wear.)
n. Dress, garments, clothings, furniture.

અવગત = અવગત ના. ક્ષેત્ર,
અવગત. (Chald. ܐܦܬܐ an opening.
Ar. فتح). *n.* Victory, triumph.

સમજન = સમજન ના. પસ્તા-
વો. (અવગત સમજ + સમજન ઉપરથી. ફાંબકાર).
n. Penitence, repentance.

પશુ = પશુ ના. ઉન, પશુ.
(ફાંબકાર). *n.* Wool.

ગર્ભન = ગર્ભન ના. પાહન-
વું, ખાહનું થાએલું. (શુબો ફાંબકાર),

અવગત (ફાંબકાર). *adj.* Developed, grown.

રૂપિય = રૂપિય ના. રૂપિયા, નાણું.
(ફાંબકાર, Ar. فلوس). *n.* Rupees, coined money.

ફાંબકાર = ફાંબકાર ના. ન-
ખાંદરાજ, ખાંદરાજી સરસીવાલું. (અવગત
સમજ + ફાંબકાર ઉપરથી). *adj.* Flip-
pant, having a voluble tongue, fluent.

અવગત = અવગત ના. સંકટ, ટંગાસ.
(Hib. ܐܦܬܐ, a thing covered,
concealed.) *n.* Embarrassment, distress.

અવગત = અવગત ના. કિ.
સાંદ્રાસી થયું. આરો અવગત. (અવગત
સમજ + અવગત ઉપરથી. ફાંબકાર).
v. To oppose, to hinder.

અવગત = અવગત ના. લાએક દરજવાલું,
અવગત અવગતવાલું. (અવગત સમજ +
અવગત અવગત ઉપરથી. ફાંબકાર).
adj. Holding a suitable position, of deserving
dignity.

૭—૭

અવગત = અવગત ના. હક-
દાર, મુશ્તેહક. ૨. લાએક, યોગીય. (શુબો
ફાંબકાર ખાંદરાજી શુબો કોપને સુકે ૧૫ મે).
adj. Rightful, legitimate. 2.
Fit, proper, suitable.

અવગત = અવગત ના. સુખ, સુખા-
કારી. (અવગત સુખ, ફાંબકાર).
n. Happiness, felicity.

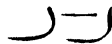
અવગત = અવગત ના. અ-
ખાવરી, ખાએકશાલીપણું. (ફાંબકાર અ-

થવા (فرخ). *n.* Good fortune, fortunateness, luckiness.

—=— અં ઓ — ના. આત્મા, જીવ. (અવં + + ફર). *n.* The soul, life, animation.

—=— વી.

પેંદ્યાનાર. ૨. ચત્રાવનાર. (અવં + + ઉપરથી. ફાં + અથવા ફરજ). *adj.* One that causes to approach, conducting, conveying. 2. A guide, a leader.

—=— ના. અપ્પેશ કરનાર. (અવં + + અથવા + ઉપરથી). *n.* The Munificent Giver (God), a donor.

—=— વી. ચળકતું, ચળકાટવાળું. (જુઓ પેહેલાં દફતરની શબ્દ કોષને ૩૩ મેં સફે ૧૦૦૯ બોલ). *adj.* Bright, brilliant (*vide* Vol. I. s. v. ૧૦૦૯).

—=— વી. પાપી, યુનેહનાર. (જુઓ પેહેલાં દફતરની શબ્દ કોષને સફે ૩૩ મેં ૧૦૧૦ બોલ.) *adj.* Sinful, guilty (*vide* Vol. I. s. v.).

—=— ના. ભયકો, દબાવો. ૨. રોશની, પ્રતાપ. ૩. આત્મા. (જુઓ પેહેલાં દફતરની શબ્દ કોષને ૩૩ મેં સફે). *n.* Awe, grandeur, pomp. 2. Lustre, majesty, splendour. 3. The soul.

—=— વી. આત્મા સાથનું, આત્માવાળું. ૨. ના. કાયા, બદન. ૩. જાત. (Chald., Heb. 𐤎𐤏 to create, to produce. ને + અવં

જાગીને.) *adj.* Animated with the soul, souled. 2. Mortal structure, body. 3. Person, self.

—=— ના. નોકસાંત, ખરાબી. (Heb., Chald. 𐤎𐤏 swallow-
ing.) *n.* Injury, hurt, damage, calamity.

—=— ના. આરતું, દરવાજો. ૨. અરજાખ. (જુઓ બીજાં દફતરની શબ્દ કોષને ૧૫ મેં સફે). *n.* A door, a gate. 2. A door-frame. (*See* vol. II. s. v.)

—=— અં ઓ — ના. અપ્પેશ. ૨. બદલો. ૩. હિસ્સો, ભાગ. (અવં + + ઉપરથી. ફાં +). *n.* Gift. 2. Reward, recompense. 3. Share, portion.

—=— વી. આસમાંની દોરને બનાવનાર, આસમાંની ઘરેહોની સાલને બનાવનાર. *adj.* The Creator of Destiny, the Causer of the revolution of heavenly planets,

આત્મા = **આત્મા** વી. આતમા-
વાલું, આતમાને લગતું. *adj.* Souled,
relating to the soul.

બલ્ક = **બલ્ક** ના. બલ્ક શે-
હેર. (અવં **બલ્ક**, ફાં **બલ્ક**). *pr.*
n. Balkh (name of a city.)

હો = **હો** ના. ચાંચરો, ફાવરો.
(ફાં **હો**). *n.* A hoe, a spade.

આપનાર = **આપનાર** વી. છુટકારો
આપનાર, છુટાપાડું આપનાર. (અવં **આપનાર**)
to release ઉપરથી). *adj.* Re-
deemer, saviour.

આપનાર = **આપનાર** બા. ના. છુટ-
કારો, છુટાપાડું. ૨. વાહ્ય. ૩. ભાગ.
(અવં **આપનાર**) to release તથા **આપનાર** to

distribute. ચં મજ to give ઉપ-
રથી). *n.* Relief, freedom, re-
demption. 2. A sentence. 3.
A part, a portion.

આપનાર = **આપનાર** ના. જનમ
આપનાર. (અવં **આપનાર**) an origin, a
beginning; ફાં **આપનાર**). *n.* A
begetter, a procreator.

આપનાર = **આપનાર** ના. અ-
સલ મયક, અસલ મકાન. *n.* The ori-
ginal place or primitive abode.

આપનાર = **આપનાર** ના. આ-
તમા, જીવ. ૨. આદ્યાત્મા. ૩. જુદ,
પોતે. *n.* The animal soul or
life. 2. God, The self-existent
One. 3. Self, one's self.

૬-૬

આપનાર = **આપનાર** વી. દોલતમંદ, તવંગર, પદ-
આવાલું. *adj.* Rich, opulent,
wealthy.

આપનાર = **આપનાર** ના. મરદાંગી, જવાનમરદી, બાહુશરી.
(ફાં **આપનાર**). *n.* Manliness,
intrepidity, heroism, bold-
ness, bravery.

આપનાર અથવા **આપનાર** = **આપનાર**
બા. ના. સહમજ, દાંતાઈ. વી. સહમજ આપ-
નાર, દાંતાઈવાલું (અવં **આપનાર** to think
ઉપરથી બનેલા **આપનાર** શબ્દ ઉપરથી). ૨.

અસલ (ફાં **આપનાર**). ૩. આતમા, હયાતી.
૪. પાચણ શક્તી, હોજરી, માદો (Ar.
આપનાર). ૫. ધાતુ અથવા ધાતુની આન;
(Ar. **આપનાર** a mineral, a mine).
૬. પાદશાહી તાજ અથવા માથાનું તાજ.
૭. દરજ્જો, પદવી, પ્રમાન, હદ (અવં **આપનાર**
to measure.) ૮. માતા-માએ,
માવતર (અવં **આપનાર**, ચં માતા, ફાં
આપનાર). *abs. n.* Understanding,
wisdom, knowledge *adj.* One
who inculcates wisdom, know-
ing, wise. 2. Source, origin,
foundation. 3. The principle
of life, soul, existence. 4.
Digestive power, stomach.

the principal organ of digestion. 5. Metal, a quarry, a mine. 6. A royal crown, a diadem, an ornamental covering worn on the head, a skull. 7. Rank, position, measure, proportion, degree, limit. 8. Mother.

𐬨𐬀𐬎𐬭=𐬭𐬀𐬎𐬭 વી. 'મજવન્ત, જોરા-
વર. ૨. જોર આપનાર, કહિઅત આપનાર.
(Hib. *qanq* power, strength.)
adj. Strong, powerful, stout, durable. 2. Strengthening, invigorating.

𐬨𐬀𐬎𐬭=𐬭𐬀𐬎𐬭 ના. વસીલો. ૨.
અવસ્તાનું મુખ્ય લખાણ, અમુજ લખાણ.
૩. મીચન, એકમનનું. (કાઠ માં, *ماتاف*). *n.* A medium, a means, an intermediary. 2. The principal Avesta writings, the original text. 3. Simile, identity, similitude.

𐬭𐬀𐬎𐬭=𐬭𐬀𐬎𐬭 ના. ગલાસ, પેચ્ચા-
લું, તમજર. ૨. કાંસીઓ, કુત્રીક, વાટી.
(Hib. *qanq* a vessel, a utensil, Targ *q*, Syr. *منا*). *n.* A glass, a cup, a tumbler. 2. A brass or copper cup, a small metal cup.

𐬨𐬀𐬎𐬭=𐬭𐬀𐬎𐬭 અથવા 𐬭𐬀𐬎𐬭
ના. ભણતર, અંદગી અથવા સ્તુતી કરવાના
અવસ્તા. (અવઠ *𐬭𐬀𐬎𐬭* અથવા *𐬭𐬀𐬎𐬭*,
મન્ત્ર). *n.* Sacred formulæ, the

Avesta prayers for the praise and worship of the Deity.

𐬨𐬀𐬎𐬭=𐬭𐬀𐬎𐬭 ના. કોલ, વચન. ૨.
અંદોષસ્ત, કરાર. (અવઠ *𐬭𐬀𐬎𐬭*, કાઠ
𐬭𐬀𐬎𐬭). *n.* A promise, a word. 2. A contract, an agreement.

𐬨𐬀𐬎𐬭=𐬭𐬀𐬎𐬭-𐬭𐬀𐬎𐬭
ના. આએ દુનિઆમાં મીનોને લગતી કાયા-
વાલું, મીનોને લગતી જાત, જે માણસની
અંદર મીનો યજ્ઞદોનો સંબંધ અથવા સહિતા
હોએ તે. *n.* Of angelic existence
in this world, a spiritual or
angelic person. He who is
guarded by, or is in corres-
pondence with, the celestial
beings or angels.

𐬨𐬀𐬎𐬭=𐬭𐬀𐬎𐬭-𐬭𐬀𐬎𐬭
ના. મીનોઈ દુનિઆને લગતો વીચાર.
આવતી દુનિઆને લગતી સહમજ. (અવઠ
𐬭𐬀𐬎𐬭 to think, અને *𐬭𐬀𐬎𐬭* રો-
શનીવાલું અથવા પ્રકાશવન્ત ઉવરથી; વાઠ
𐬭𐬀𐬎𐬭 તુર, રોશની.) *n.* A concep-
tion regarding the invisible
world, a knowledge of the
next world.

𐬭𐬀𐬎𐬭=𐬭𐬀𐬎𐬭 ના. પાંછીનો મોજો, દરી-
આનો મોજો. (Ar. *ج* a wave.)
n. A moving swell of water,
a wave, a billow, a surge.

𐬨𐬀𐬎𐬭=𐬭𐬀𐬎𐬭-𐬭𐬀𐬎𐬭
ના. પાંછીનો મોજો મારવો, દરીઆનાં પા-
ણીમાં જોશ આવીને હીલચાલ થવી. *n.*
A waving motion, the violent

elevation and depression of the parts of the surface of an ocean.

જાલુજી = **જાલુજી** વી. અપ્રમાણિક, વગર નીતીનું, અનીતીવાન. (અવ૦ ફેજો a thief, સં૦ મુષ to steal ઉપરથી.) *adj.* Dishonest, immoral, vicious, intemperate.

જાલુજી = **જાલુજી-સાદા** વી. બાપાણકરતા, બાપાણ કરનાર, વાઅજ

કરનાર. (જુઓ જો બોલ દફતર પેહલાંની શબ્દ કોષને ૩૮ મે સુદે.) *n.* A lecturer, a preacher (see vol. I. 8. ૨. જો).

જાલુજી = **જાલુજી** ના. વસીલો, વચે કાંમ કરનાર. (ફા૦ میانہ અથવા میانی). *n.* A medium, an intermediary.

૧—૨

જાલુજી = **જાલુજી-સાદા** કિ. આવડું, પેહચડું. (Hib. જાલુજી, Chald. જાલુજી, Syr. જાલુજી, Ar. જાલુજી). *v.* To come, to approach, to reach.

જાલુજી = **જાલુજી** ના. આવેવત, આવડ. (અવ૦ જાલુજી, ફા૦ زیادت). *n.* An income, revenue, earnings, result, return.

૧—૧

જાલુજી = **જાલુજી** ના. ગુર, અજકાટ, શેશનિ. (અવ૦ જાલુજી, ફા૦ ري). *n.* Lustre, brightness, light, splendour.

જાલુજી = **જાલુજી-સાદા** વી. ગુરમંદ એહેરે, અજકાટો દેખાવ. વી. શેશન એહેરાવાલું, અજકાટ ભરેલા દેખાવ-વાલું. *n.* A bright face, a brilliant aspect. *adj.* Of a brilliant countenance or appearance.

જાલુજી અથવા **જાલુજી** = **જાલુજી** અથવા **જાલુજી** ના. તત્વ, ઉત્પત્તિ. (અવ૦ જાલુજી આરબી, તે ઉપરથી.) *n.*

An element, a component part.

જાલુજી = **જાલુજી** કિ. ઉધારવું, ઉગારવું. (અવ૦ જાલુજી to grow, ફા૦ رستن). *v.* To nourish, to foster, to grow.

જાલુજી = **જાલુજી** વી. હુટનાર, હુટ કરનાર. (અવ૦ જાલુજી to seize, to ravish.) *adj.* A plunderer, & robber.

જાલુજી = **જાલુજી** ના. ઉગાણી. ૨. કિ. ઉગવું. *n.* Growth, sprouting, germination, development. 2. *v.* To grow, growing.

૧—૬

પ્રવચન = પ્રવચન ના. પેગમ્, સં-
ધેસો. *n.* A prophetic message,
tidings, intelligence; (અવન પ્રવચન
ઉપરથી.) ૨. આરેહ, ગુર, રોશની. *n.*
Glory, lustre, light, splen-
dour; (અવન પ્રવચન વધવું, પ્રકાશવું.)

સમય = સમય ના. વખત, વેળા, કાળ,
સમય. (Hib., Chald., Samer. समय
time, opportunity. Syr. عدن
or عد time, period; Ar. عدان).
n. Time, period, season, occa-
sion.

પાપનું પશ્ચાત્તાપ = પાપનું પશ્ચાત્તાપ ના. નીવારંભ,
પાપનું પશ્ચાત્તાપ. ૨. દુઃખનું નીવારંભ.
n. Expiation, penitence. 2.
The removing or averting of
any pain or distress.

પાપનું પશ્ચાત્તાપ = પાપનું પશ્ચાત્તાપ
વી. નોકસાંન કરનાર, ઇન્જિરનાર, દુઃખ
દેનાર. (ફાં ڪشاد). *adj.* Injuri-
ous, hurtful, distressing, har-
rassing.

પાપનું પશ્ચાત્તાપ = પાપનું પશ્ચાત્તાપ વી. છુટું,
વીખરાએલું, ખોલેલું રાખેલું. (અવન
પાપનું પશ્ચાત્તાપ ઉપરથી; ફાં ڪشاد). *adj.*
Free, scattered, dishevelled,
kept open or uncovered.

પાપનું પશ્ચાત્તાપ = પાપનું પશ્ચાત્તાપ ના.
ના. પાપનું નીવારંભ, પાપ ફેરવવું, પરતાવો.
abs. n. Expiation or satisfac-

tion for sin, the removal of
sin, penitence.

પ્રવચન = પ્રવચન ના.
ના. ગુરૂ આરાધણા, ગુરૂ ભગતી, ગુરૂ
યાદ. *abs. n.* Evil worship or
adoration, evil remembrance.

ગુરૂ = ગુરૂ ના. લશ્કરનો ઘેરફેર.
૨. લડાઈ. (અવન ગુરૂ). *n.* A
siege, blockading. 2. A battle,
a conflict.

પ્રવચન = પ્રવચન ના. પંદી-
યાનું, કેદયાનું. ૨. દોજખ. (અવન
પ્રવચન ઉપરથી.) *n.* A prison, a jail.
imprisonment. 2. Hell.

પ્રવચન = પ્રવચન કિ. ખરાબ
કરવું, હાંણી પોંદ્યાડવી. (અવન પ્રવચન
ઉપરથી.) *v.* To corrupt, to vitiate,
to injure, to hurt, to destroy.

પ્રવચન = પ્રવચન ના. વાત, વાયુ.
૨. દમ, સહવાસ, આત્માની દમ લેવાની
શક્તી. (અવન પ્રવચન, સં વાયુ). *n.*
Wind, atmosphere. 2. Breath,
breathing, the power of res-
piration in the vital instinct.

પ્રવચન = પ્રવચન ના. સંજ્ઞા, ભાલ,
વચન. (અવન પ્રવચન ઉપરથી.) *n.* A
word, a promise, a saying.

પ્રવચન = પ્રવચન ના. મંગલ.
(ફાં ڪشاد, અવન પ્રવચન). *n.* The
Planet Mars.

العين = العين ના. આંખ,
બીનાઈ, ચક્ષુ. (અવન العين; ફા. العين). *n.* The organ of vision,
the eye-sight.

الزنا = الزنا ના. કૃતમરજ, ગોલા-
મબારગીનું કામ. (અવન الزنا). *n.* Un-
natural carnal intercourse,
sodomy.

—

النور = النور ના. ના. રોશની.
(અવન نور). *abs. n.* Light,
splendour.

العمود = العمود ના. કાંમ, કાંમિ. ૨.
મજબુતી. (અવન عمود, ફા. ستون). *n.* A pillar, a column. 2.
Strength, stability.

الرأس = الرأس ના. વડો, સરદાર. (અવન
رأس, ફા. سر head.) *n.* The head
or leader.

النجم = النجم ના. સીતારો, તારો,
ઘરેલું. (અવન نجم, ફા. ستار). *n.*
A star, a planet.

المرآة = المرآة ના. સેતારા વરતનાર, નજુમી, જોશી.
(અવન مرآة + المرآة ઉપરથી. ફા. ستار شمر). *n.* An astrologer, a
foreteller of future events
by computing the different
aspects of stars.

البيان = البيان ફિ. અ. આ-
લાસાવાર, વીગતે. *adv.* In detail,
in particular, extensively.

الجزء = الجزء ના. એક
તત્ત્વ, તરીકો ભાગ. (અવન جزء)

الثالث = الثالث ના. એક-તરતી, એક-તરતી
પાત્રી. *n.* One-third, a third
part of anything.

المحافظ = المحافظ ના. રક્ષણ કરનાર, પાલનાર, પાલણ કરનાર.
(અવન محافظ પાલણ કરવું). *n.* Pre-
server, nourisher, maintainer,
supporter.

المعلم = المعلم ના. દેવની
દીનની કેળવણી આપનાર, શ્રી દીનનો
ધરમગુરુ. (અવન معلم). *n.* One
who teaches a devilish or evil
religion, a priest of a mis-
chievous faith.

المساعد = المساعد ના. દુઃખના
વખત ઉપર મદદ કરનાર, દુઃખનો સાથી.
(અવન مساعد, ફા. مساع). *n.* One who aids in
distress, a companion in need.

الفضة = الفضة ના. રૂપું, કનચણું. (ફા. فضة). *n.* Silver.

الاحمر = الأحمر વી. રાતું, રતાસ-
વાણું, કેરમજ. (અવન احمر, ફા. سرخ). *adj.* Red, reddish, crimson.

الوقت = الوقت ના. માણસને
ચુકવવા પછીની તરણ રાત. *n.* The

three nights following the death of a person.

ଇମ୍ମୁଲ୍ = ଇମ୍ମୁଲ୍ ନା. ବନ୍ଧୁକରଣ
 ସରଦାର, ସପେକ୍ଷାକାର, ସେନାପତି. *n.* The commander or commander-in-chief of an army.

ଇମ୍ମୁଲ୍-ଇମ୍ମୁଲ୍ = ଇମ୍ମୁଲ୍-ଇମ୍ମୁଲ୍ ନା.
 ସପେକ୍ଷାକାର, ବନ୍ଧୁକରଣ ବଢ଼ି, ସେନାପତି.
 (ଅବଂ ଇମ୍ମୁଲ୍ + ଇମ୍ମୁଲ୍, ଶିଂ ଇମ୍ମୁଲ୍).
n. The head or commander-in-chief of an army.

ଇମ୍ମୁଲ୍ = ଇମ୍ମୁଲ୍ ନା. ଆବାଦ, ଶବ୍ଦ,
 ସ୍ଵରାଜ. (ଅବଂ ଇମ୍ମୁଲ୍, ଶିଂ ଇମ୍ମୁଲ୍).
n. Articulation, voice, tone.

ଇମ୍ମୁଲ୍ = ଇମ୍ମୁଲ୍ ନା.
 (ବାଦଶାହ ଗୁସ୍ତାସ୍ପନା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ଧେ ଇମ୍ମୁଲ୍
 ବାଦଶାହନା ଆସ). ଅସହାନୀୟାର. (ଅବଂ
 ଇମ୍ମୁଲ୍, ଶିଂ ଇମ୍ମୁଲ୍). *pr. n.*
 Isfandyār, the son of Gushtāsp
 and father of King Behman.

ଇମ୍ମୁଲ୍ = ଇମ୍ମୁଲ୍ ନା. ଆବାଦ, ଶବ୍ଦ,
 ସ୍ଵରାଜ. (ଅବଂ ଇମ୍ମୁଲ୍, ଶିଂ ଇମ୍ମୁଲ୍).
n. Articulation, voice, tone.

ଇମ୍ମୁଲ୍ = ଇମ୍ମୁଲ୍ ନା. ଆବାଦ, ଶବ୍ଦ,
 ସ୍ଵରାଜ. (ଅବଂ ଇମ୍ମୁଲ୍, ଶିଂ ଇମ୍ମୁଲ୍).
n. Articulation, voice, tone.

—୦—

ଇମ୍ମୁଲ୍ = ଇମ୍ମୁଲ୍ ନା. ଶିକ୍ଷା, ଆ-
 ବାସନା, ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟାପ୍ତି. (Hib. *ḥāḥ* to
 spread, to extend, *ḥāḥ* exten-
 sion. Ar. *ḥāḥ*). *n.* Commen-
 tary, explanation, interpre-
 tation, details, description.

ଇମ୍ମୁଲ୍ = ଇମ୍ମୁଲ୍ ଅଥବା ଇମ୍ମୁଲ୍
 ନା. ନା. ଆଶୀର୍ବାଦ, ନେତ୍ର ଦୁଃଖ. ୨. ଧୂଳି,

ଆଶୀର୍ବାଦ. (ଅବଂ ଇମ୍ମୁଲ୍). *abs. n.*
 Blessings, benediction. 2. Re-
 joicings, congratulation.

ଇମ୍ମୁଲ୍ = ଇମ୍ମୁଲ୍ ନା. ନା. ଶି-
 ଶ୍ଵାସ, ଅବକାଶ, ଗୁରୁ. (ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦେଶିନୀ
 ଶିକ୍ଷା ଦୋଷିନୀ ସହ ୪୭ ଶି.) *abs. n.*
 Light, brightness, splendour
 (see vol. I., s. v.)

—୦—

ଇମ୍ମୁଲ୍ = ଇମ୍ମୁଲ୍ ନା. ଇମ୍ମୁଲ୍
 ଆହୁର କାହାଣୀ, ଆହୁର କାହାଣୀ. (ଶିଂ
 ଆହୁର). *v.* To turn or draw
 out by force, to drive out, to
 snatch out, to get rid of.

ଇମ୍ମୁଲ୍ = ଇମ୍ମୁଲ୍ ନା. ଧରମଣି
 ଦେବତା ଆପନାର, ଉତ୍ତରାଦ, ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ର.
 (ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଶିକ୍ଷା ୧ ଲାଗି ଶିକ୍ଷା ଦୋଷିନୀ ସହ
 ୪୯.) *n.* A religious teacher.

an instructor, a tutor, a preceptor (*vide* vol. I. s. v.)

$$m \times n = m \times (n + 0) = m \times n + m \times 0$$

ના. ધરમની ટ્રેજવણી આપવાની મદદેસા,
ધરમ ગણેઆણુ શીખવનારી સ્કુલ. n.
A religious institution for
imparting sacred knowledge.

۴. $\frac{1}{x^2} = x^{-2} \Rightarrow \frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$

આતશની જાલવણી અથવા સંભાલ કરવો.
(અવ૦ સ્પર્શજીવ). v. To take care
of, or tend the sacred fire.

ज्ञानम्=ज्ञानम् भा. नि. मङ्ग-
मङ्ग, ज्ञानम्, विचार. *abs. n.* Un-
derstanding, reason, know-
ledge, wisdom.

ਸਮਾਜਿਕ = ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ. ਅ-
 ਜੀਨਦਾਰ, ਅਥੇਕਾਵਾਲੁ', ਦੀਨ ਧੁਰਤ. *adj.*
 Faithful, orthodox, religious,
 devout.

𐭯𐭠𐭣𐭥𐭲=𐭮𐭱𐭧𐭫𐭲𐭠𐭪𐭡 na.
पेशदादी पेक्षेले पादशाह होशङ्ग. (अ०
𐭮𐭱𐭧𐭫𐭲𐭠𐭪𐭡, هوشنگ). pr. n.
The Pēshdādian King Hō-
shang.

අසහනය = අසනීයකරණය වේ.
 வர க் காரது, பிகாசிவாது, யென வரது.
adj. Uneasy, uncomfortable,
 disturbed.

જાણવું=ઇન્દ્રિયગત ભા.
ના. મહમજ્ઞ, વીચાર, ગણેઆણ. *abs. n.*
Understanding, reason, con-
templation, learning.

ਜਲਸ = ਜਲਸ ਦਾ ਨਾ. ਮੀਤ-
 ਵਸ, ਸੁਨਾ, ਮੰਤਰੀ. (ਅਪਰੰਪਰਾ,
 ੩੦ ਯੋਗ). n. An assembly,
 a congregation, a meeting.

ସମ୍ପର୍କ-ସମ୍ପର୍କରେ ଦି. ହମଦିନ,
 ସେକ ଦିନବାସୁ, ସେକ ଜନନୁ. *adj.* Of
 the same religion, of the
 same race.

ਸਾਂਝੀਦਾਰ = ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ. ॥
 भागीदार. मक़्क़ मरमो भाग धरायनार.
 (انجاز). n. A sharer, a
 partner.

गुप्तकालीन = गुप्तकालीन ना. अंदि-
वान, अंदिआनाना साथी, अंदिआना साथे
अंअंध धरावनाइ. (श्रुत्या इतर पेटिहानी
शब्द कोषने अई ४६ मे.) n. A pri-
soner, an associate of prison.

အနံ.	အနံ.	အနံ.	အနံ.
308	4		
308	9		
308	9		
308	11		
308	20		
304	1		
304	4		
304	4		
304	4		
304	9		
304	12		
304	15		
304	16		
304	1		
304	1		
309	1		
309	4		
309	13		
309	14		
309	1		
312	10		
313	3		
313	8		
314	10		
314	11		
314	12		
319	13		
316	21		
320	14		
324	1		
321	10		
324	14		

ક્રમ.	અન.	અન.	અન.
૨૭૭	૬		
૨૭૮	૫		
૨૭૯	૬		
૨૮૦	૨૩		
૨૮૧	૨		
૨૮૨	૧૦		
૨૮૩	૨૦		
૨૮૪	૨		
૨૮૫	૧૫		
૨૮૬	૧૬		
૨૮૭	૨૧		
૨૮૮	૧૬		
૨૮૯	૧૬		
૨૯૦	૧		
૨૯૧	૧		
૨૯૨	૧		
૨૯૩	૧		
૨૯૪	૧૧		
૨૯૫	૧		
૨૯૬	૫		
૨૯૭	૬		
૨૯૮	૧૬		
૨૯૯	૧૧		
૩૦૦	૧૭		
૩૦૧	૧		
૩૦૨	૧		
૩૦૩	૭		
૩૦૪	૨૧		
૩૦૫	૪		
૩૦૬	૬		
૩૦૭	૫		
૩૦૮	૧૬		
૩૦૯	૨૪		

આએ પુરાતક પાંચમાંને છપાતાં થાએલી ભુલને લગતું નંદ સુદ્ધિ પત્રક.

મક્રો.	મતર.	આસુદ્ધ.	સુદ્ધ.
૨૫૫	૧૪		
૨૫૬	૮-૧૬		
૨૫૮	૫		
૨૫૮	૧૭		
૨૫૮	૧૮		
૨૫૯	૧૯		
૨૬૦	૭		
૨૬૦	૧૧		
૨૬૧	૪		
૨૬૧	૮		
૨૬૨	૧૩		
૨૬૮	૮		
૨૬૬	૮		
૨૬૬	૧૧		
૨૬૬	૧૬		
૨૬૬	૧૮		
૨૬૮	૬		
૨૭૧	૬		
૨૭૧	૨૧		
૨૭૧	૨૨		
૨૭૧	૨૨		
૨૭૨	૧૭		
૨૭૨	૧૭		
૨૭૩	૧૭		
૨૭૩	૧૮		
૨૭૫	૧૭		
૨૭૬	૧૧		
૨૭૬	૧૮		
૨૭૭	૭		
૨૭૭	૮		

[illegible]

[illegible]

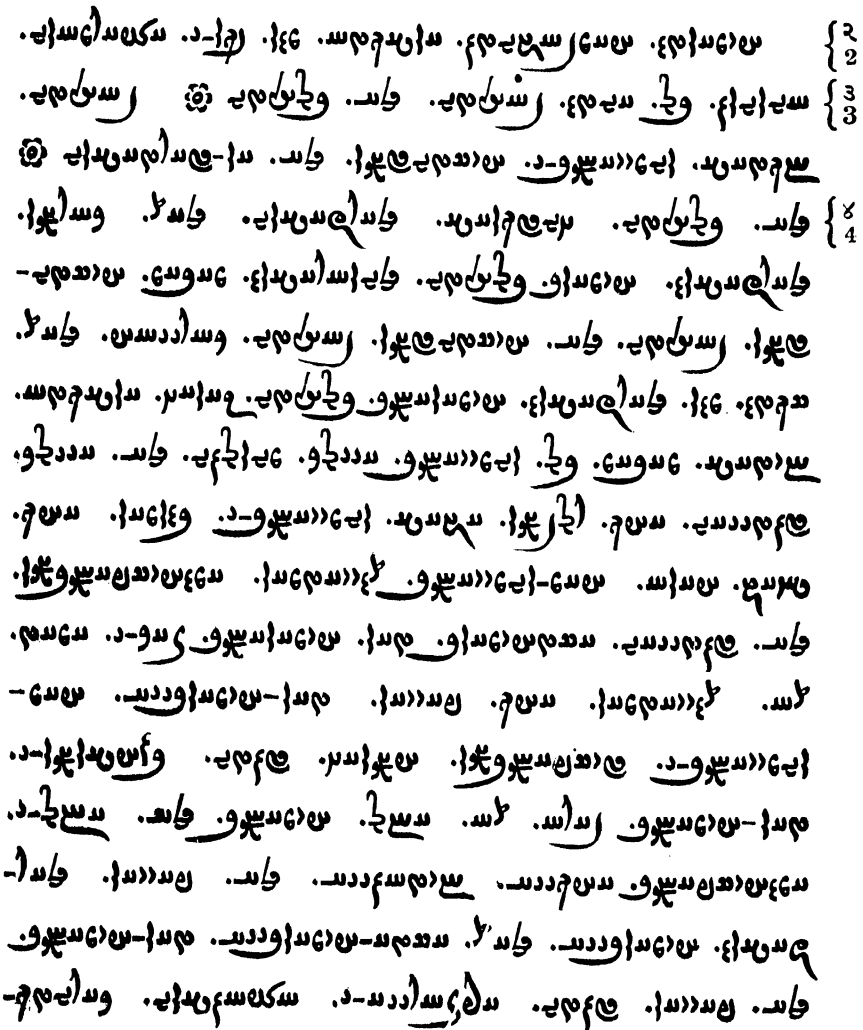
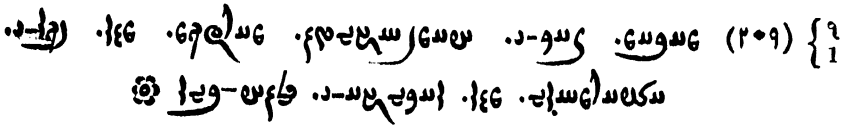
13 } 13 }
 14 } 14 }
 15 } 15 }
 16 } 16 }
 17 } 17 }
 18 } 18 }
 19 } 19 }
 20 } 20 }
 21 } 21 }
 22 } 22 }
 23 } 23 }
 24 } 24 }
 25 } 25 }
 26 } 26 }
 27 } 27 }
 28 } 28 }
 29 } 29 }
 30 } 30 }
 31 } 31 }
 32 } 32 }
 33 } 33 }
 34 } 34 }
 35 } 35 }
 36 } 36 }
 37 } 37 }
 38 } 38 }
 39 } 39 }
 40 } 40 }
 41 } 41 }
 42 } 42 }
 43 } 43 }
 44 } 44 }
 45 } 45 }
 46 } 46 }
 47 } 47 }
 48 } 48 }
 49 } 49 }
 50 } 50 }
 51 } 51 }
 52 } 52 }
 53 } 53 }
 54 } 54 }
 55 } 55 }
 56 } 56 }
 57 } 57 }
 58 } 58 }
 59 } 59 }
 60 } 60 }
 61 } 61 }
 62 } 62 }
 63 } 63 }
 64 } 64 }
 65 } 65 }
 66 } 66 }
 67 } 67 }
 68 } 68 }
 69 } 69 }
 70 } 70 }
 71 } 71 }
 72 } 72 }
 73 } 73 }
 74 } 74 }
 75 } 75 }
 76 } 76 }
 77 } 77 }
 78 } 78 }
 79 } 79 }
 80 } 80 }
 81 } 81 }
 82 } 82 }
 83 } 83 }
 84 } 84 }
 85 } 85 }
 86 } 86 }
 87 } 87 }
 88 } 88 }
 89 } 89 }
 90 } 90 }
 91 } 91 }
 92 } 92 }
 93 } 93 }
 94 } 94 }
 95 } 95 }
 96 } 96 }
 97 } 97 }
 98 } 98 }
 99 } 99 }
 100 } 100 }

၁၂၂ } ၂၄၆ ခုငယ် ခုငယ် ခုငယ် ခုငယ် (၂၄၃) ခုငယ်
 ခုငယ် ခုငယ် ခုငယ် ခုငယ်
 ခုငယ် ခုငယ် ခုငယ် ခုငယ်

²₂ } - ^၁ ^၂ ^၃ ^၄ ^၅ ^၆ ^၇ ^၈ ^၉ ^{၁၀} ^{၁၁} ^{၁၂} ^{၁၃} ^{၁၄} ^{၁၅} ^{၁၆} ^{၁၇} ^{၁၈} ^{၁၉} ^{၂၀} ^{၂၁} ^{၂၂} ^{၂၃} ^{၂၄} ^{၂၅} ^{၂၆} ^{၂၇} ^{၂၈} ^{၂၉} ^{၃၀} ^{၃၁} ^{၃၂} ^{၃၃} ^{၃၄} ^{၃၅} ^{၃၆} ^{၃၇} ^{၃၈} ^{၃၉} ^{၄၀} ^{၄၁} ^{၄၂} ^{၄၃} ^{၄၄} ^{၄၅} ^{၄၆} ^{၄၇} ^{၄၈} ^{၄၉} ^{၅၀} ^{၅၁} ^{၅၂} ^{၅၃} ^{၅၄} ^{၅၅} ^{၅၆} ^{၅၇} ^{၅၈} ^{၅၉} ^{၆၀} ^{၆၁} ^{၆၂} ^{၆၃} ^{၆၄} ^{၆၅} ^{၆၆} ^{၆၇} ^{၆၈} ^{၆၉} ^{၇၀} ^{၇၁} ^{၇၂} ^{၇၃} ^{၇၄} ^{၇၅} ^{၇၆} ^{၇၇} ^{၇၈} ^{၇၉} ^{၈၀} ^{၈၁} ^{၈၂} ^{၈၃} ^{၈၄} ^{၈၅} ^{၈၆} ^{၈၇} ^{၈၈} ^{၈၉} ^{၉၀} ^{၉၁} ^{၉၂} ^{၉၃} ^{၉၄} ^{၉၅} ^{၉၆} ^{၉၇} ^{၉၈} ^{၉၉} ^{၁၀၀}

[illegible]

[illegible]

၁ (၃၀) နေ့မှစ၍ နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ်

နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ်

နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ်

၂ နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ်

၃ နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ်

၄ နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ်

၅ နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ်

၆ နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ်

၇ နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ်

၈ နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ်

၉ နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ်

၁၀ နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ်

၁၁ နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ်

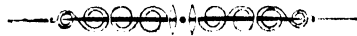
၁၂ နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ်

၁၃ နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ်

၁၄ နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ်

၁၅ နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ်

နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ်

[illegible]

(۲۰۴) ۶ موعده چاہئے {سوسا} داند۔ سکھن سکھو۔ چاہ۔ سکھو۔
 سکھو۔ ۶ موعده چاہئے {سوسا} داند۔ سکھن سکھو۔ چاہ۔ سکھو۔

[illegible]

۱۳
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۶
 ۱۷

[illegible]

၁} (၁၇) နေ့မှစ၍ နေ့စဉ် အလုပ်များကို ပြုလုပ်ရန် အမိန့်ချမှတ်ပါသည်။
 နေ့စဉ် အလုပ်များကို ပြုလုပ်ရန် အမိန့်ချမှတ်ပါသည်။

- ၂} နေ့စဉ် အလုပ်များကို ပြုလုပ်ရန် အမိန့်ချမှတ်ပါသည်။
 ၃} နေ့စဉ် အလုပ်များကို ပြုလုပ်ရန် အမိန့်ချမှတ်ပါသည်။
 ၄} နေ့စဉ် အလုပ်များကို ပြုလုပ်ရန် အမိန့်ချမှတ်ပါသည်။
 ၅} နေ့စဉ် အလုပ်များကို ပြုလုပ်ရန် အမိန့်ချမှတ်ပါသည်။
 ၆} နေ့စဉ် အလုပ်များကို ပြုလုပ်ရန် အမိန့်ချမှတ်ပါသည်။
 ၇} နေ့စဉ် အလုပ်များကို ပြုလုပ်ရန် အမိန့်ချမှတ်ပါသည်။
 ၈} နေ့စဉ် အလုပ်များကို ပြုလုပ်ရန် အမိန့်ချမှတ်ပါသည်။
 ၉} နေ့စဉ် အလုပ်များကို ပြုလုပ်ရန် အမိန့်ချမှတ်ပါသည်။

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

၁။ အသံအလုံးစုံများကို အသံအလုံးစုံများအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း
 ၂။ အသံအလုံးစုံများကို အသံအလုံးစုံများအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း
 ၃။ အသံအလုံးစုံများကို အသံအလုံးစုံများအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း

[illegible][illegible]

၁၂၁၁ (၁၈၀) နှစ်မှ ၁၂၁၂ (၁၈၁) နှစ်အတွက် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။

၁၄၄၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်၊ နံနက် ၈ နာရီခန့်တွင်

မိမိတို့အားလုံးသည် နေ့စဉ်အသုံးပြုနေသော အရာများကို အသုံးပြုနေကြသည်။

وَاللَّهُ أَكْبَرُ. وَاللَّهُ أَكْبَرُ. وَاللَّهُ أَكْبَرُ. وَاللَّهُ أَكْبَرُ. وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

၂၃၁၆ . လာ . ၁၇၆ . ၆၇၈၆ . ၄၈၁၅ . ၂၃၁၆

٤٤.} ٤٥.} ٤٦.} ٤٧.} ٤٨.} ٤٩.} ٥٠.} ٥١.} ٥٢.} ٥٣.} ٥٤.} ٥٥.} ٥٦.} ٥٧.} ٥٨.} ٥٩.} ٦٠.}

၆} ပေမာဗုဒ္ဓ. မာဗုဒ္ဓ. နှစ်သစ်သစ် (၆) နှစ်. မာဗုဒ္ဓ. မာဗုဒ္ဓ.

၁} .ငါ့အသံအညွန့် .အသံအညွန့် .အသံအညွန့် (၁၇၀)
 .အသံအညွန့် .အသံအညွန့် .အသံအညွန့်
 ခြံ ခြံ-ဗုဒ္ဓ .အသံအညွန့် .အသံအညွန့်

၂} .အသံအညွန့် .အသံအညွန့် .အသံအညွန့် .အသံအညွန့်
 ၃} .အသံအညွန့် .အသံအညွန့် .အသံအညွန့် .အသံအညွန့်
 ၄} .အသံအညွန့် .အသံအညွန့် .အသံအညွန့် .အသံအညွန့်
 ၅} .အသံအညွန့် .အသံအညွန့် .အသံအညွန့် .အသံအညွန့်
 ၆} .အသံအညွန့် .အသံအညွန့် .အသံအညွန့် .အသံအညွန့်
 ၇} .အသံအညွန့် .အသံအညွန့် .အသံအညွန့် .အသံအညွန့်

સંક્રી.	સત્ર.	અમુદ્ધ.	મુદ્ધ.
૨૪૯	૮	૧૫૫૫	૫૫૫૫
૨૪૯	૯	૫૫૫૫	૫૫૫૫
૨૪૯	૧૮	૫૫૫૫	૫૫૫૫
૨૪૯	૧૮	૫૫૫૫	૫૫૫૫
૨૫૦	૫	૧૫૫૫	૧૫૫૫
૨૫૦	૯	૫૫૫૫	૫૫૫૫
૨૫૦	૧૫	(૧૫૫૫) ૫ ૧૫૫૫ ૫	૫ ૧૫૫૫ ૧૫૫૫ ૫
૨૫૧	૧૮	૫૫૫૫	૫૫૫૫
૨૫૧	૧૯	૧૧૫૫	૧૧૫૫
૨૫૧	૨૦	૫૫૫૫	૫૫૫૫
૨૫૨	૧	૫૫૫૫	૫૫૫૫
૨૫૨	૧૯	૧ ૫૫૫૫	૧૧૫૫
૨૫૨	૧૯	૧૫૫ ૧૧૫૫	૧૧૫૫ ૧૧૫૫
૨૫૪	૭	૫૫૫૫	૫૫૫૫
૨૫૪	૮	૫૫૫૫	૫૫૫૫
૨૫૫	૭	૧૫૫૫	૧૫૫૫
૨૫૫	૧૯	૧૫૫૫	૧૫૫૫
૨૫૬	૧૦	૫૫૫૫	૫૫૫૫
૨૫૬	૧૪	૫૫	૫૫
૨૫૭	૫	૫૫	૫૫
૨૫૭	૧૩	૧૫૫૫	૧૫૫૫ ૧૫૫૫
૨૫૮	૧૪	૫૫	૫૫
૨૫૯	૩	૫૫૫૫	૫૫૫૫
૨૫૯	૪	૫૫૫૫	૧૧૫૫
૨૫૯	૪	૫૫	૫૫ ૧૧૫૫ ૫૫
૨૫૯	૪	૫૫૫૫	૫૫૫૫ ૫૫૫૫
૨૬૧	૩	૫૫૫૫	૫૫૫૫

આગે પુરાતક પાંચમાંને છપાતાં થાગેલી ભુલને લગતું પેહલવી સુધ્ધિ પત્રક.

મર્કા.	મતર.	અસુધ્ધ.	સુધ્ધ.
૨૧૫	૧૧	૧૬	૧૬
૨૧૭	૫	૫૭૭૭૩૫	૫૭૭૭૩૫
૨૧૭	૧૨	૧૭૧૧૫૭	૧૭૧૧૫૭
૨૧૮	૧૬	૧૫૭૭૧૧	૧૫૭૭૧૧
૨૧૯	૫	૧૫૭૭૧૬	૧૫૭૭૧૬
૨૨૦	૧	૬૫૬	૬૬ ૬૫૬
૨૨૦	૭	૫૭૭૧૭૧	૫૭૭૧૭ ૬
૨૨૧	૨૧	૧૧૧૧૧૧	૧૧૧૧૧૧
૨૨૧	૨૧	૧૧૭૧	૧૧૭
૨૨૩	૨૦	૫૭૫૭	૫૭૫૭
૨૨૪	૩	૧૫૭૧	૧૫૭ ૧
૨૨૪	૭	૬૫૭	૬૫૭
૨૨૫	૯	૧૫૭૭૬	૧૫૭૭૬
૨૨૫	૧૯	૫૭૭૧૫	૫૭૭૧૫
૨૨૬	૧૨	૫૬૧૧	૫૬૧૧
૨૩૫	૧૬	૧૧૧૧૧૧૧૧	૧૧૧૧૧૧
૨૩૭	૧૭	૫૭૭૧૫ ૫ ૭૫૭૧	૫૭૭૧૫૭૭૧
૨૩૮	૨૨	૧૫૭૭ ૧	૧૫૭૭ ૧૧
૨૪૦	૧	૧૧૧૧૧૧૧૧	૧૧૧૧૧૧
૨૪૩	૧૦	૧૭૧૫૭૭	૧૧૧૫૭૧૫૭૭
૨૪૩	૧૧	૧૫૭૧૭	૧૫૭૧૭ ૧૧૧૭૫
૨૪૪	૧૬	૬૧૧૭૭ ૧૧૭૭	૬૧૧૭૭
૨૪૪	૧૬	૧૧૧૧૧૧૧૧૧૧	૧૧૧૧૧ ૭૫૭
૨૪૫	૬	૧૬	૬
૨૪૫	૧૦	૧૧૧૧૧૧૧૧	૧૧૧૧૧૧૧૧
૨૪૫	૧૪	૧૫૭૧૫૬	૧૫૭૧૫૬
૨૪૭	૨૦	૭૫૭૧	૭૫૭૧
૨૪૮	૨	૫૬૧૧	૧૫૬૧૧
૨૪૯	૮	૧૧૧૧૧	૧૧૧

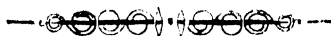
וואס שוואנצן ארט וועט ער זיין וואס ער
 אים זעהט וועט דאס זעהן און ער זעהט
 אים און ער זעהט אים און ער זעהט אים
 אים און ער זעהט אים און ער זעהט אים

(217) אים און ער זעהט אים און ער זעהט אים
 און ער זעהט אים און ער זעהט אים
 אים און ער זעהט אים און ער זעהט אים

און ער זעהט אים און ער זעהט אים
 און ער זעהט אים און ער זעהט אים
 אים און ער זעהט אים און ער זעהט אים
 אים און ער זעהט אים און ער זעהט אים

[illegible][illegible]

(213) $\{ \begin{array}{l} \text{לְהַחֲיוֹת אֶת הַמֵּתִים} \\ \text{וְלִשְׁמֹר אֶת הַחַיִּים} \end{array} \right\}$

(212) $\text{פֿאַרשפּאַרן מײַנע לײַט און שײַנע שײַנע (1)$
 (2) $\text{פֿאַרשפּאַרן מײַנע לײַט און שײַנע שײַנע (1)$
 (3) $\text{פֿאַרשפּאַרן מײַנע לײַט און שײַנע שײַנע (1)$
 (4) $\text{פֿאַרשפּאַרן מײַנע לײַט און שײַנע שײַנע (1)$
 (5) $\text{פֿאַרשפּאַרן מײַנע לײַט און שײַנע שײַנע (1)$

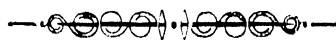

(1) $\text{פֿאַרשפּאַרן מײַנע לײַט און שײַנע שײַנע (1)$
 (2) $\text{פֿאַרשפּאַרן מײַנע לײַט און שײַנע שײַנע (1)$
 (3) $\text{פֿאַרשפּאַרן מײַנע לײַט און שײַנע שײַנע (1)$
 (4) $\text{פֿאַרשפּאַרן מײַנע לײַט און שײַנע שײַנע (1)$
 (5) $\text{פֿאַרשפּאַרן מײַנע לײַט און שײַנע שײַנע (1)$
 (6) $\text{פֿאַרשפּאַרן מײַנע לײַט און שײַנע שײַנע (1)$
 (7) $\text{פֿאַרשפּאַרן מײַנע לײַט און שײַנע שײַנע (1)$
 (8) $\text{פֿאַרשפּאַרן מײַנע לײַט און שײַנע שײַנע (1)$
 (9) $\text{פֿאַרשפּאַרן מײַנע לײַט און שײַנע שײַנע (1)$
 (10) $\text{פֿאַרשפּאַרן מײַנע לײַט און שײַנע שײַנע (1)$

{¹₁} (211) חָמֵשׁ מִלְּפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ וְלִפְנֵי כָּל אֱלֹהֵי הָאָרֶץ
 וְלִפְנֵי כָּל מַלְאָכֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ וְלִפְנֵי כָּל בְּרִיּוֹתֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ
 וְלִפְנֵי כָּל מִשְׁכָּנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ

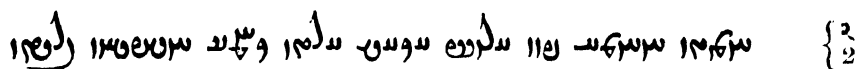
{²₂} מִלְּפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ וְלִפְנֵי כָּל אֱלֹהֵי הָאָרֶץ
 וְלִפְנֵי כָּל מַלְאָכֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ וְלִפְנֵי כָּל בְּרִיּוֹתֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ
 וְלִפְנֵי כָּל מִשְׁכָּנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ {³₃} מִלְּפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ
 וְלִפְנֵי כָּל אֱלֹהֵי הָאָרֶץ וְלִפְנֵי כָּל מַלְאָכֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ
 וְלִפְנֵי כָּל בְּרִיּוֹתֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ {⁴₄} וְלִפְנֵי כָּל מִשְׁכָּנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ
 . כֹּדֶם מִלְּפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ וְלִפְנֵי כָּל אֱלֹהֵי הָאָרֶץ
 וְלִפְנֵי כָּל מַלְאָכֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ {⁵₅} וְלִפְנֵי כָּל בְּרִיּוֹתֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ
 וְלִפְנֵי כָּל מִשְׁכָּנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ {⁶₆} וְלִפְנֵי כָּל מַלְאָכֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ
 וְלִפְנֵי כָּל בְּרִיּוֹתֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ {⁷₇} וְלִפְנֵי כָּל מִשְׁכָּנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ
 וְלִפְנֵי כָּל אֱלֹהֵי הָאָרֶץ וְלִפְנֵי כָּל מַלְאָכֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ
 וְלִפְנֵי כָּל בְּרִיּוֹתֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ {⁸₈} וְלִפְנֵי כָּל מִשְׁכָּנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ
 וְלִפְנֵי כָּל אֱלֹהֵי הָאָרֶץ וְלִפְנֵי כָּל מַלְאָכֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ {⁹₉}
 וְלִפְנֵי כָּל בְּרִיּוֹתֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ וְלִפְנֵי כָּל מִשְׁכָּנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ
 וְלִפְנֵי כָּל אֱלֹהֵי הָאָרֶץ וְלִפְנֵי כָּל מַלְאָכֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ

દહીસો^૧ આ વાદ્ય સ્વરૂપ કમળો મુગ્ધો અને સુગંધિતો રાત્રિ-
 રાત્રિ વાદ્યો રાત્રિ-કમળો દહીસો આ મધુર સ્વરૂપ સ્વરૂપ
 મધુર સ્વરૂપો અને મુગ્ધો આ સ્વરૂપો અને મુગ્ધો
 મધુર સ્વરૂપો અને મુગ્ધો આ સ્વરૂપો અને મુગ્ધો { ૫
 મધુર સ્વરૂપો અને મુગ્ધો આ સ્વરૂપો અને મુગ્ધો
 મધુર સ્વરૂપો અને મુગ્ધો આ સ્વરૂપો અને મુગ્ધો
 મધુર સ્વરૂપો અને મુગ્ધો આ સ્વરૂપો અને મુગ્ધો { ૬
 મધુર સ્વરૂપો અને મુગ્ધો આ સ્વરૂપો અને મુગ્ધો
 મધુર સ્વરૂપો અને મુગ્ધો આ સ્વરૂપો અને મુગ્ધો
 મધુર સ્વરૂપો અને મુગ્ધો આ સ્વરૂપો અને મુગ્ધો { ૭
 મધુર સ્વરૂપો અને મુગ્ધો આ સ્વરૂપો અને મુગ્ધો
 મધુર સ્વરૂપો અને મુગ્ધો આ સ્વરૂપો અને મુગ્ધો
 મધુર સ્વરૂપો અને મુગ્ધો આ સ્વરૂપો અને મુગ્ધો { ૮
 મધુર સ્વરૂપો અને મુગ્ધો આ સ્વરૂપો અને મુગ્ધો
 મધુર સ્વરૂપો અને મુગ્ધો આ સ્વરૂપો અને મુગ્ધો
 મધુર સ્વરૂપો અને મુગ્ધો આ સ્વરૂપો અને મુગ્ધો
 મધુર સ્વરૂપો અને મુગ્ધો આ સ્વરૂપો અને મુગ્ધો

૫. ૧) મધુર નકલમાં આ મધુર મળે છે. ૨) મધુર નકલમાં આ મળે છે.

૬. ૧) મધુર નકલમાં આ મળે છે. ૨) મધુર નકલમાં આ મળે છે.

[illegible]

הענין הזה נראה שיש בו חכמה גדולה וזהו שכתבנו
בפנינו וזהו שכתבנו וזהו שכתבנו

טעם זון למאוראטו וטעם זון למאוראטו
 טעם זון למאוראטו וטעם זון למאוראטו

[illegible]

॥॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥॥

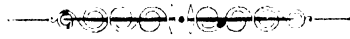
[illegible]

דאס איז אַ פּאַרטיקולערע זאַך וואָס איז נישט
וועגן דעם (פּאַרטיקולערע) זאַך וואָס איז נישט

۱۔ لکھنؤ۔ ۲۔ لاہور۔ ۳۔ ممبئی۔ ۴۔ کراچی۔ ۵۔ پشاور۔ ۶۔ راولپنڈی۔ ۷۔ اسلام آباد۔ ۸۔ فیصل آباد۔ ۹۔ گوجرانولہ۔ ۱۰۔ حیدرآباد۔ ۱۱۔ بھٹکل۔ ۱۲۔ دہلی۔ ۱۳۔ بنارس۔ ۱۴۔ آگرہ۔ ۱۵۔ جالندھر۔ ۱۶۔ لودھیانہ۔ ۱۷۔ امritsar۔ ۱۸۔ سرگودھا۔ ۱۹۔ جالندھر۔ ۲۰۔ لودھیانہ۔ ۲۱۔ امritsar۔ ۲۲۔ سرگودھا۔ ۲۳۔ جالندھر۔ ۲۴۔ لودھیانہ۔ ۲۵۔ امritsar۔ ۲۶۔ سرگودھا۔ ۲۷۔ جالندھر۔ ۲۸۔ لودھیانہ۔ ۲۹۔ امritsar۔ ۳۰۔ سرگودھا۔ ۳۱۔ جالندھر۔ ۳۲۔ لودھیانہ۔ ۳۳۔ امritsar۔ ۳۴۔ سرگودھا۔ ۳۵۔ جالندھر۔ ۳۶۔ لودھیانہ۔ ۳۷۔ امritsar۔ ۳۸۔ سرگودھا۔ ۳۹۔ جالندھر۔ ۴۰۔ لودھیانہ۔ ۴۱۔ امritsar۔ ۴۲۔ سرگودھا۔ ۴۳۔ جالندھر۔ ۴۴۔ لودھیانہ۔ ۴۵۔ امritsar۔ ۴۶۔ سرگودھا۔ ۴۷۔ جالندھر۔ ۴۸۔ لودھیانہ۔ ۴۹۔ امritsar۔ ۵۰۔ سرگودھا۔ ۵۱۔ جالندھر۔ ۵۲۔ لودھیانہ۔ ۵۳۔ امritsar۔ ۵۴۔ سرگودھا۔ ۵۵۔ جالندھر۔ ۵۶۔ لودھیانہ۔ ۵۷۔ امritsar۔ ۵۸۔ سرگودھا۔ ۵۹۔ جالندھر۔ ۶۰۔ لودھیانہ۔ ۶۱۔ امritsar۔ ۶۲۔ سرگودھا۔ ۶۳۔ جالندھر۔ ۶۴۔ لودھیانہ۔ ۶۵۔ امritsar۔ ۶۶۔ سرگودھا۔ ۶۷۔ جالندھر۔ ۶۸۔ لودھیانہ۔ ۶۹۔ امritsar۔ ۷۰۔ سرگودھا۔ ۷۱۔ جالندھر۔ ۷۲۔ لودھیانہ۔ ۷۳۔ امritsar۔ ۷۴۔ سرگودھا۔ ۷۵۔ جالندھر۔ ۷۶۔ لودھیانہ۔ ۷۷۔ امritsar۔ ۷۸۔ سرگودھا۔ ۷۹۔ جالندھر۔ ۸۰۔ لودھیانہ۔ ۸۱۔ امritsar۔ ۸۲۔ سرگودھا۔ ۸۳۔ جالندھر۔ ۸۴۔ لودھیانہ۔ ۸۵۔ امritsar۔ ۸۶۔ سرگودھا۔ ۸۷۔ جالندھر۔ ۸۸۔ لودھیانہ۔ ۸۹۔ امritsar۔ ۹۰۔ سرگودھا۔ ۹۱۔ جالندھر۔ ۹۲۔ لودھیانہ۔ ۹۳۔ امritsar۔ ۹۴۔ سرگودھا۔ ۹۵۔ جالندھر۔ ۹۶۔ لودھیانہ۔ ۹۷۔ امritsar۔ ۹۸۔ سرگودھا۔ ۹۹۔ جالندھر۔ ۱۰۰۔ لودھیانہ۔

[illegible][illegible][illegible]

સમજાવે અને તે સમયે સમાજના આજીવનના સ્વરૂપને જાણી શકે
 { ૧૧ } ૧૧. ૧) આજીવનના સ્વરૂપને જાણી શકે અને તે સમયે સમાજના
 આજીવનના સ્વરૂપને જાણી શકે અને તે સમયે સમાજના
 { ૧૨ } ૧૨. ૧) આજીવનના સ્વરૂપને જાણી શકે અને તે સમયે સમાજના
 આજીવનના સ્વરૂપને જાણી શકે અને તે સમયે સમાજના
 { ૧૩ } ૧૩. ૧) આજીવનના સ્વરૂપને જાણી શકે અને તે સમયે સમાજના
 આજીવનના સ્વરૂપને જાણી શકે અને તે સમયે સમાજના
 આજીવનના સ્વરૂપને જાણી શકે અને તે સમયે સમાજના

{ ૧ } (૨૦૦) ૧) આજીવનના સ્વરૂપને જાણી શકે અને તે સમયે સમાજના
 આજીવનના સ્વરૂપને જાણી શકે અને તે સમયે સમાજના

{ ૨ } ૨) આજીવનના સ્વરૂપને જાણી શકે અને તે સમયે સમાજના
 આજીવનના સ્વરૂપને જાણી શકે અને તે સમયે સમાજના
 { ૩ } ૩) આજીવનના સ્વરૂપને જાણી શકે અને તે સમયે સમાજના
 આજીવનના સ્વરૂપને જાણી શકે અને તે સમયે સમાજના
 { ૪ } ૪) આજીવનના સ્વરૂપને જાણી શકે અને તે સમયે સમાજના
 આજીવનના સ્વરૂપને જાણી શકે અને તે સમયે સમાજના

૧૨. ૧) અધિકારી નક્કરમાં જાણી શકે.

૧૩. ૧) અધિકારી નક્કરમાં જાણી શકે.

૨. ૧) અધિકારી નક્કરમાં જાણી શકે અને તે સમયે સમાજના.

૩. ૧) આજીવનના સ્વરૂપને જાણી શકે અને તે સમયે સમાજના
 નક્કરમાં જાણી શકે અને તે સમયે સમાજના

[illegible]

- ૬} યુગ્મ સ્વરૂપે દેખાતાં અને તેમાંથી એક સ્વરૂપે બીજા સ્વરૂપે
 એક સ્વરૂપે બીજા સ્વરૂપે એક સ્વરૂપે બીજા સ્વરૂપે
 ૭} સ્વરૂપે બીજા સ્વરૂપે એક સ્વરૂપે બીજા સ્વરૂપે
 ૮} એક સ્વરૂપે બીજા સ્વરૂપે એક સ્વરૂપે બીજા સ્વરૂપે
 ૯} એક સ્વરૂપે બીજા સ્વરૂપે એક સ્વરૂપે બીજા સ્વરૂપે
 ૧૦} એક સ્વરૂપે બીજા સ્વરૂપે એક સ્વરૂપે બીજા સ્વરૂપે
 ૧૧} એક સ્વરૂપે બીજા સ્વરૂપે એક સ્વરૂપે બીજા સ્વરૂપે
 ૧૨} એક સ્વરૂપે બીજા સ્વરૂપે એક સ્વરૂપે બીજા સ્વરૂપે

- ૧} (૧૧૧) એક સ્વરૂપે બીજા સ્વરૂપે એક સ્વરૂપે બીજા સ્વરૂપે
 એક સ્વરૂપે બીજા સ્વરૂપે એક સ્વરૂપે બીજા સ્વરૂપે
 એક સ્વરૂપે બીજા સ્વરૂપે એક સ્વરૂપે બીજા સ્વરૂપે
 એક સ્વરૂપે બીજા સ્વરૂપે એક સ્વરૂપે બીજા સ્વરૂપે
 એક સ્વરૂપે બીજા સ્વરૂપે એક સ્વરૂપે બીજા સ્વરૂપે

- ૨} એક સ્વરૂપે બીજા સ્વરૂપે એક સ્વરૂપે બીજા સ્વરૂપે
 એક સ્વરૂપે બીજા સ્વરૂપે એક સ્વરૂપે બીજા સ્વરૂપે

૧. ૧) અથવા નકલમાં ન મળે. ૨) અથવા નકલમાં ન મળે.

૧. ૧) અથવા નકલમાં ન મળે. ૨) અથવા નકલમાં ન મળે. ૩) અથવા નકલમાં ન મળે.

[illegible]

૧૬. ૧) સુધલી નકલમાં ૧૭ મળેછે.

૧૭. ૧) સુધ્ધલી નકલમાં ૫૧) મળેલ છે.

[illegible]

અહીં મુસલમાન શરૂ કરીને કોઈ વાતોમાં જોઈ જાય તો
 મુસલમાન શરૂ કરીને કોઈ વાતોમાં જોઈ જાય તો
 મુસલમાન શરૂ કરીને કોઈ વાતોમાં જોઈ જાય તો
 મુસલમાન શરૂ કરીને કોઈ વાતોમાં જોઈ જાય તો

(૧૯૨) અહીં મુસલમાન શરૂ કરીને કોઈ વાતોમાં જોઈ જાય તો
 મુસલમાન શરૂ કરીને કોઈ વાતોમાં જોઈ જાય તો
 મુસલમાન શરૂ કરીને કોઈ વાતોમાં જોઈ જાય તો

મુસલમાન શરૂ કરીને કોઈ વાતોમાં જોઈ જાય તો
 મુસલમાન શરૂ કરીને કોઈ વાતોમાં જોઈ જાય તો
 મુસલમાન શરૂ કરીને કોઈ વાતોમાં જોઈ જાય તો
 મુસલમાન શરૂ કરીને કોઈ વાતોમાં જોઈ જાય તો
 મુસલમાન શરૂ કરીને કોઈ વાતોમાં જોઈ જાય તો
 મુસલમાન શરૂ કરીને કોઈ વાતોમાં જોઈ જાય તો
 મુસલમાન શરૂ કરીને કોઈ વાતોમાં જોઈ જાય તો
 મુસલમાન શરૂ કરીને કોઈ વાતોમાં જોઈ જાય તો

૧. ૧) અધિકારી નક્કલમાં મળેલ છે.

૨. ૧) અધિકારી નક્કલમાં મળેલ છે. ૨) અધિકારી નક્કલની અંદર એ એપાર્ટ
 નક્કલ કરનારની બુઝથી નીકળી ગયેલી છે. ૩) અધિકારી નક્કલમાં
 મળેલ છે.

וּרְפוּאָה וְשָׁלוֹם

2 { מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות
 3 { מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות
 4 { מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות
 5 { מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות
 6 { מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות
 7 { מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות
 8 { מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות
 9 { מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות
 10 { מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות מלכות

(190) אף וט טז-א, מנחם-אבן שיר, חג, אף

ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ

[illegible][illegible]

{1} (188) 47 שו שרדלעב צומצוואד לטעמאסלעבד שטעטל פארש

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

[illegible]

ספר שני. וצדק וחסד ושלום ורחמים

၁။ အထွေထွေအကျဉ်းချုပ်
 ၂။ အကျဉ်းချုပ်
 ၃။ အကျဉ်းချုပ်
 ၄။ အကျဉ်းချုပ်
 ၅။ အကျဉ်းချုပ်
 ၆။ အကျဉ်းချုပ်
 ၇။ အကျဉ်းချုပ်
 ၈။ အကျဉ်းချုပ်
 ၉။ အကျဉ်းချုပ်
 ၁၀။ အကျဉ်းချုပ်

ظہریہ و سنیہ سنیہ کونہ سنیہ و سنیہ سنیہ

110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1

מלחמתם וסגורתם : רבא דרבי חייא בר אבהו פליגי

၁၈၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့

ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਹਰਿ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ॥ ੧ ॥

וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע ה' אֶת הַקּוֹל וְהָיָה אֲנִי וְאַתָּה יוֹדְעִים

אשר יצאנו ממצרים ונעלה אל הרי סיני ונעלה אל הר סיני ונעלה אל הר סיני

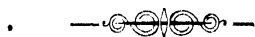
ה'תשנ"ב י"ב כסלו

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

{ (189) אף מעשהו-טוב וטובו ויגדל מעשהו-טוב

טעגלעך וואס וואס וואס וואס

[illegible][illegible]

4-4
 4-5

מטעם שנת 1911

{⁹₁} (185) אָפּ ל' עטק ו' ל' טמוזס (ו' ל' טמוזס) פֿעלדן געט
טאָנענד אָפּ וועג-געטן וואַסער טעמל מנהג
וואָס מ'האָט ווערלט קיין צווייטן אָ
טאלמאָדע מיינט אָ וועג וועט זיך

[illegible]

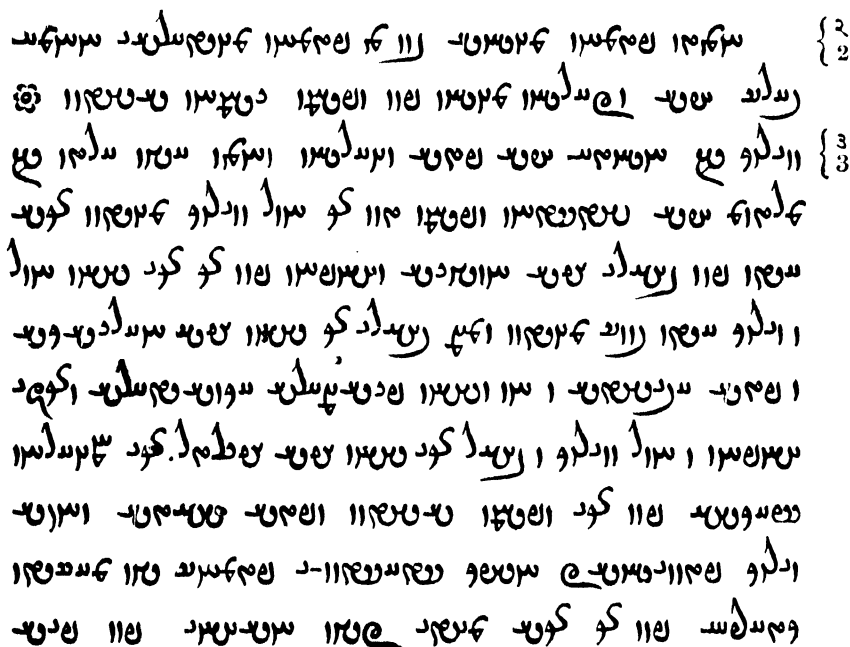
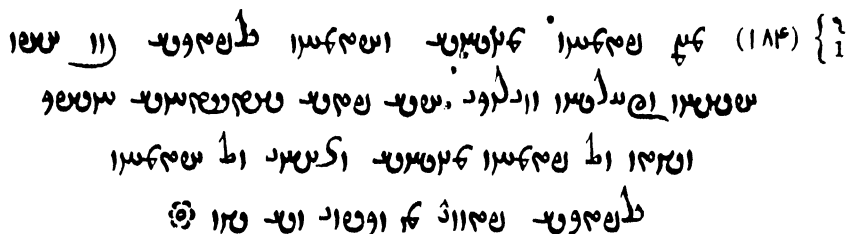
၂။ နေပြည်တော် မြို့နယ်၊ နေပြည်တော် မြို့၊ နေပြည်တော် မြို့နယ်၊ နေပြည်တော် မြို့နယ် (၁၁) { ၁ }
 ၃။ နေပြည်တော် မြို့နယ်၊ နေပြည်တော် မြို့နယ်၊ နေပြည်တော် မြို့နယ်၊ နေပြည်တော် မြို့နယ်

[illegible]

૧. ૧) સુધત્રી નકલમાં ૧૯૧૧૪૦ નું મહત્ત્વ નથી.

૨. ૧) સુધલી નકલમાં ૧૧ મળેછે. ૨) સુધલી નકલમાં ૧૧૭ મળેછે.

૨. ૧) સુધતી નકલમાં ૩૦૦ ૧૯૧ મળે છે.

4 }
5 }

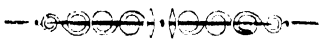
૩. ૧) સુધત્રી નકલમાં ૧૫૭૭ મલે છે.

૪. ૧) સુઘલી નકલમાં ગણે છે. ૨) દ. તે. વાલી નકલમાં મુદ્રા છે.

૧ { (૧૮૨) ક્રમ મુજબ દસમો પાલિકા કમિટી આ ઉપરાંત જો

૨-૩ { મુજબ પાલિકા દસમો પાલિકા કમિટી કમિટી જો
 ૨-૩ { મુજબ પાલિકા દસમો પાલિકા કમિટી કમિટી જો
 ૪ { મુજબ પાલિકા દસમો પાલિકા કમિટી કમિટી જો
 ૫ { મુજબ પાલિકા દસમો પાલિકા કમિટી કમિટી જો
 ૬ { મુજબ પાલિકા દસમો પાલિકા કમિટી કમિટી જો
 ૭ { મુજબ પાલિકા દસમો પાલિકા કમિટી કમિટી જો
 ૮ { મુજબ પાલિકા દસમો પાલિકા કમિટી કમિટી જો
 ૯ { મુજબ પાલિકા દસમો પાલિકા કમિટી કમિટી જો

૧ { (૧૮૩) ક્રમ મુજબ દસમો પાલિકા કમિટી આ ઉપરાંત જો
 ૧ { (૧૮૩) ક્રમ મુજબ દસમો પાલિકા કમિટી આ ઉપરાંત જો

૨ { મુજબ પાલિકા દસમો પાલિકા કમિટી કમિટી જો
 ૨ { મુજબ પાલિકા દસમો પાલિકા કમિટી કમિટી જો
 ૨ { મુજબ પાલિકા દસમો પાલિકા કમિટી કમિટી જો

૧. ૧) મુજબ પાલિકા દસમો પાલિકા કમિટી કમિટી જો. ૨) મુજબ પાલિકા દસમો પાલિકા કમિટી કમિટી જો.
 ૨. ૧) મુજબ પાલિકા દસમો પાલિકા કમિટી કમિટી જો. ૨) મુજબ પાલિકા દસમો પાલિકા કમિટી કમિટી જો.
 ૬. તે. ની નકલમાં લખાએલી નથી.

קוד מור ואור וטעם

טעם וטעם

אט נעמט מען טעם

מור וטעם נעמט מען וטעם

מור

מור וטעם וטעם וטעם וטעם

מור וטעם וטעם וטעם

מור וטעם וטעם

